

قرية ظالمية

الدكتور
محمد كايل حسين

مكتبة النشر والطبع

مكتبة النهضة المصرية

لأصحابها حسن محمد وأولاده

وشارع عدلي باشا بالقاهرة

فهرس

صفحة

يوم جمعة	١
عند بنى إسرائيل	
قمة الجبل	٦
رجل الانهام	٩
دكان حداد	١٩
الفتى	٣٣
لا زار	٤٢
قيافا	٥٤
دار الندوة	٧٢
عند الحوارين	
المجدلية	٨٨
الجندي الميحي	١٠٨
مریضة	١١٦
اجتماع الحوارين	١٢٩
خروج الحوارين	١٥٦

عند الرومان

صفحة

١٧٢	قائد حازم
١٧٧	الحائن
٢٠٠	المحاكمة
٢١٥	يلاثوس
٢٢٥	ثم أظلمت الدنيا ..
٢٤٢	عودة إلى موعظة الجبل
٢٥٨	خاتمة

قزيت ظالمية

الدكتور
محمد كايل حسين

مقدم النشر والطبع
مكتبة النهضة المصرية
لأصحابها حسن محمد وأولاده
و مشايخ عدلي باشا بالقاهرة

يوم جمعة

كان اليوم يوم جمعة

لكنه لم يكن كغيره من الأيام

كان يوما ضل فيه الناس ضلالا بعيدا ، وأوغلوا في
الضلال حتى بلغوا غاية الأثم ، وطفى عليهم الشر حتى صوا
عن الحق ، وهو أوضح من فلق الصباح . وكانوا مع ذلك
أهل دين وعلم وخلق ، وكانوا أحرص الناس على اتباع
الهدى ، واجههم للخير ، وأعمقهم تفكيرا ، وأقدرهم على
تعقب دقائق الأمور . وكانوا أكثر الناس حبا لقومهم ،
وحدا على وطنهم ، وإخلاصا لدينهم ، وكانت بهم حمية
وشجاعة وإخلاص ، فلم ينجهم تفقهم في الدين من الضلال
ولم يعصمهم عقلهم من الخطأ ، ولم يهدم إخلاصهم إلى
الخير ، وكانوا أهل شورى ، فأضلتهم الشورى . وكان
حكامهم الرومان أهل نظام ، فخذلهم النظام . وتألبت على
أهل أورشليم في ذلك اليوم كل عوامل الفنى ، وهم عنها

غافلون ، فتردوا فيه ، وغابت عنهم كل عوامل الرشاد ، فتخبطوا
تخبطاً شديداً ، كأنهم لم يكن لهم دين ولا عقل .

فى ذلك اليوم أجمع بنو اسرائيل أمرهم أن يطلبوا إلى
الرومان صلب المسيح ، ليقضوا على دعوته . وما كانت
دعوة المسيح إلا أن يحتكم الناس إلى ضميرهم فى كل
ما يعملون وما يفكرون ، فلما عزموا أن يصلبوه لم يكن
عزمهم إلا أن يقتلوا الضمير الانسانى ويطفئوا نوره ، وهم
يحسبون أن عقلهم ودينهم يأمران بما يعلو أوامر الضمير ،
ولم يفتنوا إلى أن الناس حين يفقدون الضمير لا يغنيهم
عنه شئ ؛ فالضمير الانسانى قبس من نور الله ، لا يكون
للناس هدى بغيره ، وكل فضيلة تنقلب نقصا ، وكل خير
يصبح شرا ، وكل عقل يصير خبالا ، ما لم يكن للناس
من ضميرهم هاد ؛ مثلهم فى ذلك مثل المدينة للظلمة ، إذا
طلع عليها القمر كانت معالمها ومبانيها هداية لأهلها ، تريهم أى
طريق يسلكون ، أما إذا أظلمت عليهم حقا فان هذه المعالم
الجميلة ، واللبانى الرائعة ، تصبح كلها عقبات وعثرات يصطدمون
بها فتؤذيهم وتضلهم . كذلك الناس فى حياتهم ، أن يشرق
عليهم الضمير تكن فضائلهم رشداً ، وأن يظلم عليهم يكن
كل ما فيهم من عقل وخير عليهم وبالا .

في ذلك اليوم أراد الناس أن يقتلوا ضميرهم ، وفي هذا
الذي أرادوه تتمثل نكبة الإنسانية الكبرى ، وفي أحداث
ذلك اليوم تبيان لكل مايدفع الناس إلى الأثم ، فلم يحدث
في العالم شر إلا كان أصله مايريد الناس من قتل ضميرهم ،
واطفاء نوره ، والتماس الهلدى من غير سبيله ، ولن
يصيب الناس شر الا أن يكون مرجعه مايعتريهم من رغبة
في تجاهل أوامر الضمير .

وليست أحداث ذلك اليوم من أنباء القرون الأولى ، بل
هى نكبات تتجدد كل يوم ، فى حياة كل فرد . فالناس أبدا
معاصرون لذلك اليوم المشهود ، وهم أبداً معرضون لما وقع فيه
أهل أورشليم حينذاك من اثم وضلال ، وسيظلون كذلك حتى
يجمعوا أمرهم أن لايتخطوا حدود الضمير .

عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

قِمَّةُ الْجَبَلِ

لم يكن أحد من أهل أورشلیم يدري حين أقبل هذا اليوم أنه سيكون يوماً يذكره الناس كافة على مر الدهور كان يوماً من أيام الربيع التي ألقها أهل فلسطين ، هادئاً صافياً مشرقاً . وما كادت شمس تطلع حتى أخذ الناس يعدون أنفسهم لما تعودوا عمله كل يوم . بكر الرعاة يسوقون أغنامهم إلى المراعى الخضر حول المدينة العتيقة . ولم يكن حولها إلا كُثبان سهلة المرتقى ، يبلغ السائر أعلاها في غير مشقة أو عنف ، وأودية مطمئنة ينحدر إليها الرعاة في سهوله ويسر . . أرض لا تشعر بالعنف ، ولأنوحى بالقسوة . وكان الرعاة يسيرون في هذه المراعى الشاسعة حتى يرهقهم حر الشمس ، فيقبلون تحت الأشجار القليلة التي حولهم . ذلك دأب الرعاة ، يوماً بعد يوم ، وعاماً بعد عام ، وقرناً بعد قرن . ومن الناس من يظن أن حياة الرعى حياة خافتة ، يذبل معها الفسکر ، ويخمد الذكاء . على أن الواقع أن الذين أقاض الله عليهم من نوره يفيدون من هذه

الحياة الصبر والآناة ، وحب التأمل الطويل ، والتفكير العميق ،
فيبلغون بذلك أرقى مراتب الحكمة ،

وخرجت فتاة صغيرة رثة الثياب ، بادية الفقر ، تسوق
قطعة من الغنم ، فيها الثمراء ، وغير الثمراء ، وكان لهذا
شأن عند الرعاة ؛ فقد جاء في التوراة أن الله بارك ليعقوب
في النمر . تركت الفتاة جبل الزيتون وما حوله من المراعى
المخصبة ، لمن أكثر أغناما وأقدر على الكفاح ، وما زالت
تسير على غير هدى حتى بلغت جبل كالفارى ويعرف عند
أهل البلاد بجبل الجولجوتا أى الجمجمة . بقعة موحشة ،
كلها حجارة صلبة ، لا ينبت فيها شيء ، وفيها أخشاب
منتشرة ، وعظام مبعثرة ، وشجرة واحدة . وكانت الأغنام
أعلم بالرعى من هذه الراعية الصغيرة ، فشرذ كثير منها إلى
حيث يطيب للرعى . وأجهد الفتاة أن تجرى وراء كل شاردة
من أغنامها لتردها إليها ، فلما أعيهاها الجهد استظلت بهذه
الشجرة ، يائسة متعبة ، وعادت أغنامها إليها عند الظهيرة
تلتمس الظل ، ونامت بجوارها ، فلم يبق على هذه الراعية
الصغيرة إلا أن تنتظر مغرب الشمس ، على طاداتها كل يوم ،
ولم يكن لها أن تعلم شيئا سيحدث عصر ذلك النهار ، على
بعد خطوات من حيث كانت تنام أهذا نوم .

أما المدينة فلم يكن من شأن أهلها أن ييكرؤا إلى عملهم كما ييكرؤ الرعاة ، بل خرج أكثرم يتناقلون إلى السوق والخوانيت . وكان من طبعهم الجدل والخصومة في أكثر أمرهم ، صغيرة وكبيرة ، وكان جدلهم اليوم عنيقا ، لا يكاد الرجل يلتقئ صاحبه حتى يحدثه عن ماتم في دار ندوتهم بالأمس . وكان جلهم يرون أن مافرره علماؤهم حق من غير شك .

أما أصحاب الرأي منهم فقد أرهقهم مافضوا فيه ليلتهم ، من جدل ونقاش عاليين ، إذ دار بمحتم حول هذا الرجل الذي جاءهم ببدة أقضت مضاجعهم . ذلك أنه أخذ يدعو الناس إلى دين جديد ، وما زال يسفه أحلامهم ، ويضل رجالهم حتى خيف من دموته على دينهم ونظامهم . وكانوا قد حكموا عليه بالصلب . وتواعدوا دار ندوتهم يوم الجمعة ، ليبلفوا حكاهم الرومان مافرعاه رأيهم في شأن هذا النهي الجديد .

رجل الاتِّهام

كان من بين أولى الأمر في بني إسرائيل شاب يتولى
اتِّهام من يخرجون على القانون . وكانت أسرته من أعرق
أسرهم ، وأعظمها شأن ، وأكثرها علماء . وكان قد بلغ من
النجاح مبلغا عظيما ، وهو بعد في مقتبل العمر . وكان الناس
يحبونه ويمجّبون به ولا يحسدونه ، لما لأهله عليهم من
فضل ، أبا عن جد . وكانوا يعلمون أنه أسعد الناس ، فقد
كان حديث عهد بالزواج ، وكانت امرأته أجمل فتاة في
أورشليم ، ومن أوسط أهلها حسبا ، وكان بها مغرما ،
وكانت به حفية . وكانت تؤوم الضحى ، على عادة المترفات
الفائنات في كل عصر . ولكنها رأت أن تبكر في هذا اليوم ،
على غير ما ألفت ، لتحدث زوجها أعذب الحديث ، وكانت
تريد أن تطلب إليه أشياء ، ولم يكن يجبل ما تريد . وهم أن
يسبقها إلى ما ترغب ، ثم رأى أن يمهّلها حتى تتقدم إليه
في دلالها العذب . ولم يحطّ ظنه ، فلم يلبث إلا قليلا حتى
أقبلت عليه تقول :

- اليوم عيد مولدى .

- وهل تظنين أنى أنسى ذلك ؟

- وأريد أن تجعله يوماً لا أنساه أبداً .

- لك ذلك .

- وأريد أن تختصنى به ، فلا يشغلك عنى أمر آخر .

- ما كان أسعدنى بذلك لولا ما سيجرى فى أورشليم

اليوم .

- لا يعينى من ذلك شيء . وأحب أن لا تلتبس

الأعداء ، فانك تعلم أنى لا أغفر مثقال ذرة إذا كان الأمر يتعلق بحبك إياى .

- وأنا لا أطيق أن يمر بخاطرك أنى أقصر فى ما ترغبين

إلى عمله ، ولكن لى فى دار الندوة اليوم شأننا أى شأن !

- وماذا فى دار فى الندوة اليوم ؟

- أنهم يطالبون بدم رجل قامت عليه قيامة الناس

عامة ، جهوراً وعلماء ، ولا بد أن نحسم أمره اليوم .

- ومالى وذلك كله . أترى أن موت رجل من عامة

الناس أدعى إلى عنايتك من حبك إياى . لأنهم يصلبون

رجال كثيرين كل يوم أما اليوم فهو يومى ، ولا يكون إلا مرة كل عام .

— وقد لا يتكرر صلب رجل مثل هذا النبى أبداً
الأبدى .

— وماذا تنقمون منه ؟

— أئى عددت عليه بالأمس من الذنوب ما أحفظ
عليه قوم إسرائيل كافة ، وجمعت عليه من التهم ما جعل
جرمته واضحة لا تقبل فيها رافة ولا رحمة ، غشكوا عليه
بالصلب ، وأعجب الناس ببلاغتى ، وهنأونى على ما أبديت
من حرص على الإيمان ، وعناية بالوطن ، وعلم بالتوراة ،
ولا بد من أن اتبع نجاحى بالأمس نجاحاً جديداً اليوم ، حتى
لا تهن عزائمهم فينكصوا .

— ألا يزال النجاح معبودكم الأكبر ، إنه ليفترسكم
ويقضى على فضائلكم كلها .

— إن تعلقى بالنجاح يرجع إلى جوى لك ، انكن
لا تعبأن بمن يخفقون .

— أنا لزهده فى الجناح إذا صحبه نقص فى اخلاصكم .
لنا ، وأخشى أن تكون قد بلغت هذا الحد من النجاح .

وما الذى دفعك إلى هذا الاتهام العنيف ، أكان ذلك حبا
فى النجاح أم كنت مخلصا ، وماذا علمت عنه حتى ألبت
عليه قومك . أنك موجهة عليه ؟

— أنه يريد أن يجعل الجهلاء أندادا لأمثالنا ، ويريد
أن يجعل الفقراء وإيانا سواء ، وفى ذلك قضاء على نظام
بنى اسرائيل كله . أيرق لك أن يساوى بيننا وبين ذلك
والحداد الذى يعمل أمام بيتك ؟

— أنى لا أرى لك فضلا عليه إلا أنى أمرأتك وليست
له امرأة مثلى ، ولا أعتقد أن مساواته بك تكون جريمة
يصلب من أجلها الناس .

— ثم أنه كفر بالله ، وأنكر الصفات التى له فى
التوراة ، فهو لا يقول بعبودته وانتقامه ، وإنما يقول أن
الله هو الحب . ويريد أن لا يخاف الناس الله ، وإنما
يريد لهم أن يحبوه لأنه يحبهم ، وفى ذلك خروج على
تعاليم التوراة ، لا بد أن يودى إلى القوضى .

— أقتلون رجلا أن يقول أن الله هو الحب ، تلك كلمة
لا يقولها مجرم . الله هو الحب !

— أنك ممتعة حقا ، وجمالك ولطفك يضفيان على

خطئك عذوبة ، وعلى سوء فهمك للأُمور لذة ليست إلا لك .
أَتظنن أن الحب الذى يدعو إليه يمت إلى حب المرأة بصفة ،
أنه لا يعرف شيئاً عن المرأة .

- إن للمرأة تحب الرجل الذى يفهم الحب أكثر من
حبها الرجل الذى يفهم النساء ، فأكثر هؤلاء منافقون . إن
حب المرأة هو الخطوة الأولى إلى حب الله .

- أنا لا أعرف رجلاً خرج من حب المرأة إلى حب الله .

- قد يصدق ذلك على الرجال أما النساء فيخرجن من
الحب إلى حب الله .

- المرأة لا تعرف الحب كما يعرفه الرجل ، فالرجل
يحب للمرأة ، ولكن للمرأة تحب أن ترى نفسها محبوبة عند
رجل بعينه ، فهمى تحب أن ترى نفسها فى مرآة ، هى ذلك
الرجل الذى تحبه .

- إن رأيك فى المرأة لعجيب . وهل هذا رأيك فى
أترى أن حبي هو الذى قعد بك عن حب الله ؟

- إنك لا تزالين على ضلالك القديم . تجعلين كل
حديث بيننا ، مهما يكن طاماً ، يرجع فى نفسك إليك وإلى .
إن الحب يملأ قلوبكن ولكنه لا يملأ قلوب الرجال ، إذ ليس

للرأة فى الحىاة شىء غير الحب . أما الرجل فله بعد ذلك عقله وعمله .

— أترى أن العقل يصعب البرود حتما .

— قد يكون ذلك غير محتوم ، ولكنه أمر مألوف أن يسمو الحكماء فوق العواطف .

— إن البرود العقلى ليس غاية الكمال . إنى أراك تبدلت منذ الأمس ، كان قلبك يخفق لأشياء غير العقل والحكمة ، أترى ذلك راجعا إلى ما وفقت إليه من نجاح .

— إن قم الجبال العالية مغطاة دائما بالثلج .

— إنى على ذلك أفضل أسفل الوادى ، حيث يكون الدفء ، ولك أن ترقى وحدك إلى حيث تكون الثلوج .

ثم سكت كل منهما ، وكان رأسها إلى صدره ، فرفعته ونظرت إليه ، فوجدت رجلا غير الذى تعرفه . خيل إليها أن هذا الذى كانت تحبه قد تغير فى خمضة عين ، وهمت أن تتركه . وأحس هو بذلك فأزعجه أن يكون قد دب بينهما شقاق ، وهو على حبها حريص أشد الحرص . وخشى أن يكون تلاعبه بالانفاذ والمعانى قد حملها على الشك فيه ، وهو لم يقصد إلى شىء من ذلك .

وأدركت هي أنها أمرت ، وأن ما حدث لا يتعلق بحبه
أيها ، فتاب إليها اطمئنانها وقالت :

— أنى أقدر واجبك حق قدره ، وأعلم ما يجب عليك
حمله اليوم ، فأعفيك من التفكير ، وفي عيد مولدى .

— الآن عرفت فيك العقل وحسن التقدير ، بعد أن
كدت أنكر منك هذا الغضب . إن عهدى بك أنك غاضبة
أجل منك راضية ، ولكن غضبك اليوم جد لم أفهمه .
وسنكون غدا أسعد الناس ، فما يوم واحد بمغير شيئاً من
حب أعتقد أنه أخلص ما يكون الحب .

— وأن غدا لقريب . وسنكون قد نصرت الدين
والوطن والأخلاق .

— الآن اطمأن قلبى ، وسأعود إليك عما قريب فأجذك
على ما عهدتك محبة رقيقة .

وأراد أن يقبلها فأشاحت بوجهها فى رفق وقبل جبهتها
فأحس عرقاً بارداً يتصبب منها ، وأصابه من ذلك قلق
شديد :

خرج من بيته وهو أقل ما يكون ثقة بنفسه ، ولم يعد
مطمئناً إلى ما كان يراه بالأمس ، من أنه قام بواجبه خير

قيام ، ولم يعد يؤمن أنه كان في جانب الحق حين حملته
بلاغته الناس على اللطالبة بدم هذا الرجل الغريب :

أما هي فقد أنهكتها هذا التغير العميق في احساسها :
فقد كان طريقها إلى السعادة الحب الذي دفعها إلى اللذة ،
وكان الحب يزيد في سرورها بلذات الحياة ، وهذه تزيد
في الحب ، وبين هذه وذاك ، كانت أسعد الناس ، ثم جاء
عيد مولدها ، وكانت ترجو أن يكون أجمل الأيام ، فخال
بينها وبين السعادة أن رجلا سيصلب في هذا اليوم ، ثم
ملأ قلبها حديث هذا الرجل حتى نسيت نفسها ، وكان ذلك
عليها جديدا :

« الله هو الحب ا » رأى لا يضع من قدر الله ، ولكنه
يرفع من قدر الحب ، إن إله اليهود جبار هائل ، وقد يكون
مصدر خير أو شر ، ولكن إله هذا الرجل لا يكون إلا خيرا .
سيصلبونه اليوم على أنه كفر بالله ، وما كفر إلا برأيهم في
الله ، سيقتلونه لأنه أجرم ، إذ يقول إن الله هو الحب ، تلك
كلمة لا يقوها إلا ملك كريم ، ليتنى أذهب إلى حيث يريدون
قتله ، فأنظر إلى وجه هذا الذي يقول إن الله هو الحب ،
ومن يدرى لعل أعكف حينذاك على هذا الحب الجديد ،
إني أخادع نفسي إذا حاولت أن أتجاهل ما غمرني من هذا :

النور . قد يفسد ذلك على حبي الذي تمتعت به حتى الآن ،
وقد لا أصلح بعد اليوم أن أكون امرأة جذابة محبة ،
أو زوجاً شغوفاً . أئحسب زوجي أنني سأظل كما كان يهدني
بالأمس حين كنت في حال طبيعية أحبه حباً هادئاً معقولاً .
إني اليوم محنومة ، أكاد لا أدري ما أفعل وقد أقدم على
ما لم أكن أَرْضاه لنفسي قبل أن تعتريني هذه الحمى .

والرجال لا يفهمون النساء حين تشتد بهن حمى الحب .
عند ذلك يكن أحداً طبعاً وأرهف حساً من أن يخضعن لعقل
أو لحكمة أو يقين على عهد . إن حمى الحب تجعل للمرأة
أشد تقلباً ، وأقرب إلى التحول ، وأسرع غضباً على من تحب ،
وأسهل عدولاً عن الشغف بمن شغفت به قبلاً ، وأقبل الحب
جديد حتى إذا كان على غير إرادتها وهواها . فليحذر الرجال
النساء حين تشد بهن حمى الحب ، فليس في طبعهم ما يدلهم
على بطشه بهن . .

أما هو فأخذ طريقه إلى دار الندوة مهموماً ، يفكر في
أمر نفسه ، وسأوره الشك في صدق اتهامه العنيف لرجل
لم يقترب إثمًا ولم يدع إلى منكر . ثم ذكر ما قال بالأمس
من أن الرجل سيكون سبب فتنة وشقاق بين بني إسرائيل ،
وأن دعوته تهدم نظام أمتهم ، وهم من تقوم حياتهم على

احترام كتابهم ودينهم وعاداتهم . وكان قد ثبت عندهم أن ذلك الدين قد أصبح جنتهم دون خطر التفكك الذي تعرضوا له منذ احتل الرومان بلادهم ، وأن المحافظة على الدين أصبحت أملهم الوحيد في الحياة . ذكر كل ذلك ليقنع نفسه أنه كان على حق في موقفه من الدعوة الجديدة ، وخيل إليه أنه اطمأن ، وإن يكن في الواقع إنما أحاط نفسه بسياج من حججه القديمة ، حتى لا ينفذ إليها وخز الضمير وألم الشك .

دكان حداد

خرج هذا للدره النابغة من داره ، وسلك طريقه إلى دار الندوة . وكان أمام داره دكان صغير قذر الحداد فقير . وكان يرى من واجبه نحو نفسه ودينه وعلمه أن لا يلتقى بالا إلى هذا الجار الجاهل الفقير . ولم يكن ذلك منه غروراً ولا زهواً ؛ بل كان يعتقد غلصاً أن الدنيا لا تستقيم أموراً إلا أن يكون الناس طبقات تحترم كل منها الطبقة التي هي أرقى منها وأعلم فلم يكن ليعبأ بالوقوف عند هذا المصنع لولا حديثه مع امرأته عنه ، ولولا أنه رأى أمام الدكان رجلاً من التجار استشاط غضباً فأمطر الحداد وابلاً من الشتائم ، وقد علا صوته حتى كاد يخنق :

— أين الحديد الذي وعدتني بالأمس ، وأين للسامير الأربعة الكبار التي أوصيتك أن تصنعها ، وما لكورك خلوا من النار ، أتدرى ما سيجره على إهلاكك ، سأخلف موعدى مع أولى الأمر من الرومان ، ولم يحدث قط أن أخلفت وعداً وعدتهم إياه ، وإذا حدث ذلك اليوم فسأفقد

ثقتهم بي ، وهى أكبر ما أعتر به . إن ثقة الناس ببني إسرائيل سر نجاحهم . والناس يعرفون هنا الجد والصرامة والصدق ، وهى فضائل ورثناها عن آبائنا الأولين ، وليس لمثلك أن يفرط فيها فيصرف الناس عنا ، وليس لرجل فيه جهلك وغباؤك أن يسيء إلى قومنا على هذا النحو . ثم أن كسلك سيكون سبباً في بؤسك ، وسيذهب بقوت عيالك وستضطر إلى الاستجداء . إن من السهل على أن أتركك إلى غيرك ، فإننى أعرف حداً آخر سأعقد عليه من اللال ما يحمله في سعة حين تكون أنت في هاوية الفقر . ولكنى مع ذلك أريد أن أرفق بك . سأضع لك الأجر ، على أن توقد نارك وتبدأ العمل لساعتك ، فإن الوقت لم يضع بعد . خذ هذا للال ، وسأعطيك أكثر منه بعد أن تبدأ .

فأخذ الحداد للال ، وهم أن يلقيه في أعماق الكور ، فهجم عليه الرجل ، واستنقذ ماله وقال له :

— ماذا تفعل ، أبك جنة ؟ إنك مريض ، إنك تؤذى نفسك وأهلك وقومك وصناعتك ، ألا تستطيع أن تذكر لى سبباً لذلك ؟

ولم يرد عليه الحداد بشيء . فلما ضاق به ذرعاً أراد أن يستعين عليه رجل ذى حيلة طويلة كان قد جلس ببابه

الدكان منذ مدة ، مطرقا حزينا ، لا يلتفت إلى كثير مما يجري حوله ، وكان يحمل مفتاحا كبيرا لا يفارقه .

ولما وقع نظر التاجر عليه ذكر أنه من أكبر أتباع النبي الحديد ، وأدرك إن هذا الرجل هو الذي منع الحداد أن يصنع ما يطلبه منه لأنه كان يعلم أن الحديد الذي يريده إنما كان لاعداد الصليب الذي يموت عليه نبيه وزعيمه ، وأن المسامير الكبيرة أعدت لتدق في يديه ورجليه .

- الآن وضع السر الذي لم أتبينه من قبل ، أليس هذا الأحق هو الذي طلب إليك أن لا تعمل ما أمرتك به ، أليس هو الذي أبسأك أن ذلك كله سيصنع منه الصليب الذي يموت عليه زعيمه ، أنه أغشى منك وأحقر ، أفى لا يغيظنى شيء أكثر من هذا الحق الذي يدفعك ويدفعه إلى الظن بأن بنى اسرائيل ، وفيهم ما فيهم من ذكاء وجد وعلم يتبعون مثلك ومثله ، على أنى سألتى عليك قولاً لا أظنك تفهم كثيرا منه ، استمع إلى :

- إن كان هذا الرجل كاذبا فموته حلال لا غبار عليه ، بل تثاب عليه جيما ، وإن كان صادقا ، وكان قتله ظلما ، وكنتم تخافون عذاب الله ، فاعلموا أنى حسبت لذلك حسابا طويلا . هب قتله جريمة كبرى يعاقب عليها الله فنحن

فى منجاة من هذا العقاب . إني أعلم ما سيعمل بالحديد ،
 ولكنى لا أصنعه ، بل أبيعه وأشتريه ، والله لا يعاقب على
 البيع والشراء ، فليس ذلك فى التوراة . وأنت تصنع الحديد
 ولا شأن لك بما سيعمل به مادمت لا تعلم عنه شيئاً . ثم
 إني لن أمسه بيدي ، بل إني مرسله إلى الرومان مع طفل .
 لا يدرى شيئاً ولا يعاقب على ما يعمل . أفهمت ؟ إن أكبر
 الجرائم إذا وزعت على عدد من الناس أصبح من المستحيل
 أن يعاقب الله أحداً من مرتكبيها ، فنحن نحاجه بالتوراة ،
 وهو لا يجوز عليه أن يخالف ما جاء فى كتابه . وإذا كان
 الذى يعلم الجريمة لا يصنع أداها ، والذى يصنع أداها
 لا يعلم عنها شيئاً فإنها تتم فى سهولة . إن هذا التوزيع يجعل
 الناس فى حيرة ، أين يقع عذاب الله . هكذا ترتكب أكبر
 الجرائم دون عقاب . ألا ترى أن الله والناس لا يعاقبون
 أحداً على ما يرتكب فى الحروب من فظائع يرتعد من حولها
 كل من يسمع بحديثها بعد أن تذهب عن الناس الحمى
 التى تعتريهم عند نشوبها . وإن الله والناس لا يعاقبون على
 هذه الجرائم ، لأنها ترتكب باسم الجماعة ، ولأن الذنب
 فيها موزع توزيعاً يجعل العقاب الراجع ظلاماً إذا عوقب
 به فرد بعينه ، ولا يجوز على الله أن يظلم أحداً ، وإذا عوقب

كل فرد على قدر نصيبه من الذنب ، وهذا وحده هو العدل ،
فإن التوزيع يجعله أقل من أن يحفل به أحد . أترأى تفهم
شيئا من هذا ؟

عند ذلك هم الحـداد أن يقذفه بمطرقة ، لو أصابته
لقتلته لساعته . ولكن الشيخ الذي كان بباب الدكان منعه
من ذلك ، ونظر كلاهما إلى هذا الشيطان وشيعاه ، وهو
يبتعد عنهما ، بنظرات كلها بغض واحتقار .

ولما سمع رجل الاتهام هذا الحديث سرت الرعدة في
ظهره ، وامتنع لونه ؛ أ يكون هو أيضا ممن يشاركون في
الخطيئة الكبرى مجزأة حتى لا يدري أحد - ولو كان
اله بنى إسرائيل نفسه - على من يكون العقاب ، وفكر
طويلا في قول هذا الشيطان ، وأخذ يحدث نفسه :

- إن ضمير الفرد لا يمنع أن ترتكب الجماعة أعظم
الذنوب ، ما دامت ترتكب باسم الجماعة . والضمير وحده
هو الذى يصرف الناس عن الشر ، والجماعات لا ضمير
لها ، ولا يزعج ضمير أحد من أفرادها ما ترتكبه جماعته ،
مهما يكن الاثم عظيما . أنظر إلى ما يحدث في الحروب ، أن
الذين يتقصون أخبارها بعد أن ينتهى أمرها ، يذهلهم
ما يحدث فيها من مالا يطيقه ضمير انسان ، مهما يكن فيه

من غلظة وقسوة ، ولعل الفتتين المتقاتلتين لا يكون فيهما رجل واحد يرضى عن الحرب التي يقاتل فيها لو أحتمك إلى ضميره وحده . ولكن الجماعة تقدم عليها راضية مستريحة ، بل قد تقدم عليها مبتهجة فرحة . تلك أمور لا يقبلها العقل ، ولم أهتمد إلى فهمها من قبل ، ولكني سمعت الآن ما يفسر هذا التناقض : أن الجريمة مهما تكن مبينة يسهل وقوعها إذا وزعت توزيعا يجعل نصيب الفرد من ذنبها أصغر من أن يضطرب له ضميره .

ألم نسمع حديث قائد جيش هزم عدوه ، وأراد أن ينتقم من الأسرى ، ففتق له ذهنه أن ينفقاً أعينهم جميعا ، على أن يترك على رأس كل مائة واحدا أعور يقودم ، ولو أنه تولى هذا التعذيب بنفسه لهاله ما أقدم عليه . ولو أن القاضي حين يحكم بالاعدام يتولى هو تنفيذه لكان له رأى آخر في قيمة الأدلة . والقائد الذي يأمر جيشه أن يسرف في القتل إنما ، يأمر وعلى غيره أن يقتل . وقديما قتل الأنبياء . وكان قتلهم يتم على هذا النحو ، موزما على الناس توزيعا يجعل الجماعة وحدها هي القاتلة .

ثم هدأت نفسه قليلا حين أخذ يفكر في طريق الخلاص من هذا كله .

— إن ضمير الفرد الإنسانى أقوى ما يهديننا إلى الخير ،
جل هو وحده سبيل الهدى إلى الحق ، ولكنه يخطئ
ويضطرب ويحار ، حين تعرض له أمور الحياة ، ويكون
عليه أن يختار بين أمرين لكل منهما وجه من الحق .

ثم عاوده الاضطراب واليأس ، وأخذ يحدث نفسه :

— أن الخير والشر واضحان وضوحاً لا ريب فيه
حين تتحدث عنهما التوراة ، وكنت أحسبهما لا يختلطان .
ولكنى لم أعد أتبينهما على ما كنت أعهد من وضوح .
إنى كنت أسمع جدى ، وهو شيخ كبير ، يقول أنه لم يعد يعرف
الفرق بين الخير والشر ، وانهما اختلطا عليه ، حتى لا يدري
على التحديد أين يقع الحد الفاصل بينهما . وكنت أعده
ذلك منه تفاخراً ، كأنه يقول أنه مما فوق الناس ، خيرهم
وشرم ، وكنت أعد هذا التسامى نقصاً ، بل كنت أعده
دليل على أن الإنسان تضعف إنسانيته حين يكل عقله .
وكنت أرى قوله هذا يدل على ما أصابه من ضعف
حين أسن وكبر . أيمكن أن أكون قد بلغت هذا الحد من
الضعف النفسى ، وأنا بعد فى عنقوان الشباب ، أيمكن
شأننا فى التفريق بين الخير والشر ، أو بين الحق والباطل ،
إنما يتعلق بقربنا منهما أو بعدنا عنهما ، كما تكون الحال

عند التفريق بين الجمال والقبح . ألا ترى أن أجل النساء
يسنوين وأقلهن جمالا إذا نظرت إليهن من قمة جبل ، كما
يستوين إذا نظرت إليهن عن قرب يجعلك لا ترى منهن
ما يزيد على قدر الأنملة . ولعل قربنا من حادث الأمس
يمنعنا أن نرى أحق هو أم باطل . ألم يعبد آباؤنا العجل ،
ونحن نرى ذلك أكبر الخطأ ، ولم يكونوا يرونه كذلك
لقربهم منه زماناً . ثم إن قيصر لا يعرف الفرق بين الثلاثة
الذين سيصلبون اليوم لبعده عنهم مكاناً ، ونحن لا نفرق
بينهم لقربنا منهم . أيكون خير اليوم شراً بعد عشر سنين ،
ثم يعود خيراً بعد عشرين ، أيكون ما نراه هنا خيراً يراه
الناس في روما شراً . أين الخير وأين الشر ، أنهما يتشابهان
ما لم تكن منهما على بعد خاص في الزمان وللكان . وما هذا
البعد ، وماذا بقي بعد ذلك من قدسية الخير .

وأصابه من هذا التفكير دوار ، فخرج على دار صديق
له ، وأخذ يتحدث عن ما رأى وما سمع ، وعن ما جال بفكره
منذ الصباح ، وكأن بادی الاضطراب . قال له :

— ما كنت أحسب أن في قومنا مثل هذا التاجر . أن
الشیطان نفسه لا يزين للناس أعمال السوء بأكثر من هذا

الذى قاله ذلك الرجل . أنه يؤكد لهم أنهم بمنجاة من الخطيئة .
والمقاب ما دام الجرم موزعاً بينهم .

— لا تسرف في الطعن على قومك . أن أمة إسرائيل
هي الإنسانية كلها ، ولكنها مشوهة كما يشوه الناس أمام
المرآة للمقعرة المحدودة يمر الناس أمام هذه للمرآة فترى
جزءاً من جسمهم يعظم جداً ، وآخر يصغر جداً ، ثم ينتقلون
فاذا الجزء الضخم يصبح دقيقاً ، والدقيق يصبح ضخماً .
هكذا إسرائيل ، فيها كل الصفات الإنسانية خيراً وشرها ،
إلا أنها تتضخم فضائلها وتصغر عيوبها حيناً ، ثم تصغر
هذه الفضائل وتعظم الميوب حيناً آخر . أننا لم نأت بمجديد .
وإنما نمثل الناس جميعاً على هذا الوجه .

— إنى إنما أريد أن أعلم شيئاً واحداً : أنحن على
صواب في اتهام هذا الرجل وصلبه ، أم على خطأ .
— احكم في ضميرك وحده فهو الذى يهديك .

— ليس الأمر للضمير وحده . إنما يتعلق أكثره بالعقل .
وعقل هو الذى يوحى إلى أن فى دعوته خطراً على
بنى إسرائيل ، ولذلك طالبت بدمه . وإنى أريد أن أثبت هل
هو حقاً خطر علينا ؛ أريد أن أعلم إلى أى طريق يسير بنا .
العقل ، إلى الحق أم إلى الضلال .

— ليس إلى ذلك سبيل إن كان العقل وحده دليلك .
أستطيع النملة أن تعلم أسائرة هي صوب قمة الجبل
أم إلى أسفل الوادى ؟ إن قصر نظرها ، وصغر خطواتها
يمنعها أن تدرك الغاية البعيدة ، وهي مع ذلك أكثر
ما خلق الله صواباً في عملها ، أنها تقدر الخطأ والصواب
القربين ، ولا شأن لها بالغايات البعيدة .

— ولكن الإنسان ليس نملة ، أنه يرى الغيب بعقله .
— وهذا مصدر أخطائه الكبرى . أنه يظن في نفسه
القدرة على أن يرى المستقبل بعقله ، ويخيل إليه أنه يستطيع
أن يهوى الأسباب التي تؤدي به إلى غايات يعينها ، وهو
تقدير كل عناصره خطأ . ولو أنه دبر أمره على ما بوحى
إليه ضميره حاضراً ، ولم يسرف في الثقة بما يصوره له
عقله من نتائج بعيدة لقل خطؤه .

أن أعظم الناس ذكاء لا يدري ما سيكون لما يعمل من أثر
بعد عام أو عشرة . والذين يحسبون مثل هذا الحساب
يظنون يتخبطون في ظلمات الضلال . ألم يأتك بآ ذلك البناء
الذى عرفه للمصريون واليونانيون ، ذلك البناء الذى جعلوا
له طرقات ملتوية ، من دخلها صعب عليه أن يجد لها منها
مخرجاً ، ما لم يرشده دليل . أن السائر فيه لا يستطيع أن

يقدر ، عند كل مفترق ، أخطئ هو أم مصيب . كذلك الحياة ، لا يدري أحد عندما يختار طريقاً بعينها ، أسائر هو إلى النجاح أم إلا الاخفاق ، وهل ما يعمل صواب أو خطأ .

— إنى أريد أن أهنئ إلى الصواب فى هذا الأمر البسيط ، أصلب هذا الرجل اليوم حق أم باطل .

— حاسب ضميرك وحده . ثم أخلص لهذا الضمير ، وليس عليك أن تعلم هل سيرى الناس عملك حقاً بعد مئات السنين ، فليس للانسان سبيل إلى علم ذلك .

— إن ضميرى وحده لا يرى عليه مأخذا .

— وهل سنقول ذلك اليوم .

— وددت لو استطعت اتقاه .

ثم سكت وسكت صاحبه برهة ، ثم استأنفا الحديث :

— ألا تريد أن تقوم مقامى اليوم فتدعو الناس أن يعدلوا عن قرارهم بالأمس ، إن ذلك عليك أسهل .

— لعلى أشد حرصاً على هداية نفسى منى على هداية غيرى . ثم أتى لا أرى أن الذين يقومون على أمور الناس يحق لهم أن يتولوا ذلك ، إلا أن تكون قد كملت شخصيتهم ،

واستقرت طباعهم ، وهدأت نفوسهم ، وبرئت من أدرانها ،
حتى لا يصيبوا الناس بأدوائهم . ولم يتهياً لى شىء من ذلك
بعد . والذين يعملون فى الحياة العامة يجب أن يكونوا قد
خلصوا من صغاب حياتهم الخاصة ، ولما أبلغ هذه الغاية ،
فليس لى فضل من جهد أبذله فى الحياة العامة .

— ألا يستهويك أن يكون لك على الناس سلطان ،
وأن تشعر بسبقك غيرك ، وأن يكون بيدك البطش والعفو ،
كأنك تخلف الله فى خلقه . ألا يفريك النجاح . أو لا تدفك
نفسك أبداً إلى الشهوات ، فتخرج بك عن حد العقل . إلى
لأغبطك على هذه السكينة التى تملأ قلبك ، وهذا البعد
عن ما تأمر به النفس إرضاء لجشعها . إلى أشعر وأنا أغالب
الناس فأغلبهم ، وأتولى الحكم فيهم ، أن الأنانية هى الدافع
الأول لى ، ويزيد من ألى لهذا الذى أشعر به أن أتحدث
إلى أمثالك ، ممن لم تفتك بهم الآثرة .

— لنفرض أن الأنانية وحدها هى التى تدعوك إلى
خدمة الناس ، فأى آثرة فى ذلك . إن الترهب أكبر مظاهر
الأنانية ، مهما يكن فيه من إرهاق وحرمان . إنه لا يراد به
إلا أن ينفع الراهب نفسه فى الدنيا أو فى الآخرة ، ولا ينفع
تبتله أحداً غيره ، ثم إنك إن تكن تغبطنى على السكينة فأنى

أغبطك على هذا الشعور الحاد بالحياة ، وجبك التمتع بها كاملة . ولو أنك أخذت إلى السكينة ، وهى ليست من طبعك ، لشقيت بها . ولو اندفع مثلى إلى الكفاح ، وليس من طبعه ، لكان شقياً .

— ولكنى قد أضر أو أنفع ، وقد أخطئ أو أصيب . وقد أودى الأبرياء ، أو أرفع المجرمين ، وقد أفعل كل ذلك فى سبيل إرضاء نفسى وبلوغها أمانها ، وفى سبيل التمتع بهذا الشعور العميق بالحياة .

— إن خدمتك للناس فضل منك ، مخطئاً كنت أو مصيباً : إنما يرهق أمثالك أنهم يرون الحياة سباقاً ، ومن رآها كذلك فلن يقنع بشئ ، ولن يرضى عن نفسه ، ولو أوتى ملك القيصرية . ولو أنهم راضوا أنفسهم على أن الحياة ليست سباقاً ، وإنما هى تحقيق ما ركب فيهم من قوة . وقدرة ، ولو أنهم علموا أن كل واجبهم أن لا تقصر همهم عن تحقيق ما خلقوا له ، وما ركب فى طباعهم من قوة أو ضعف ، لاتفق لهم بذلك كل ما به يسمدون .

— إن قواك هذا يخفف عني كثيراً من ألمى واضطراب نفسى ولكنى مع ذلك أريد أن لا أذهب إلى دار الندوة اليوم حتى لا أحمل الوزر كله .

ثم خرج صاحبنا ولم يكن فى الواقع أقل قلقاً وحيرة ،
ولم يكن لهذا الحديث أن يهده من ثورته ، أو يهديه
طريق الصواب . وأخذ يقول لنفسه : إن أكبر الجرائم
ترتكب فى سهولة ويسر ، إذا وزعت توزيعاً يجعل نصيب
كل فرد أصغر من أن يضطرب له ضميره ! لم يجد الشيطان
إغراء للناس يسوقهم إلى جهنم أقوى أثراً من هذا القول .
أترانى أسير أنا أيضاً وراءه إلى جهنم ، غير عالم بما يدفعنى
إليه عقل وعلمى ؟

‘المصتى’

كان في أورشليم عالم فقيه تقي ، وكان قومه يحبونه ويحبلونه ، وكان يتولى افتاء بني إسرائيل في أمور دينهم . وهم قوم في حاجة دائما إلى الفتيا ، ذلك أنهم لا يفتأون يلتمسون تأويلا لنصوص التوراة حين تعترض سبيل حياتهم ، وما أكثر ما يحدث هذا الاعتراض . ومما يؤثر عن المتدينين منهم أنهم يرون أن الرجل يجب أن يمر عرسه قطعة من ذهب . فإن كان من الفقير بحيث لا يملك ما يقدمه لها فانهم يبيعونه خاتما من ذهب بثمان بخس ، درهم أو اثنين ، يقدمه إليها ؛ ثم يشترونه منها بعد ذلك بدقائق ، ويرون ذلك خيرا من إعفاء الفقير من هدية الذهب ، لأن الاعفاء لم يرد به نص في كتبهم . ولمثل هذا كان لرجل الافتاء عند اليهود شأن ، وكان لهذا المفتي شأن أكبر ، إذ كان حريصا أشد الحرص على أن تكون فتواه خالصة لوجه الله .

وكان له ابن من أذكى الناس ، يصحبه دائما إلى الندوات ، يستمع ويتعلم ، وكان يعد نفسه لأن يلي الافتاء

من بعد أبيه . وكان في صباح ذلك اليوم ممتلئاً نشاطاً
وسروراً ، حين جاء إلى أبيه مبكراً فسلم عليه وقبل يده ،
وجلس إليه ، على عادته كل يوم .

— يا أبت أنى ممعت بالأمس حديث رجل الاتهام عن
صاحب الدعوة الجديدة ، وما كان أسعدنى بهذا الحديث
العجيب الذى جمع إلى العلم الغزير حدة الذكاء ، وسحر
البلاغة المتدفقة . ولا شك أنك أعجبت به كما أعجب الناس ،
فقد كانوا يستمعون إليه فى دهشة ، وهم منصتون إلى كل
كلمة يقولها ، كأنما بهرهم جميعاً حسن بيانه ، وصديق
اخلاصه ، وعظيم حبه لوطنه . وما كنت أحسب قبل اليوم
أن أحد يستطيع أن يهر علماء بنى إسرائيل ، فيملك عليهم
قلوبهم وعقولهم كما فعل هذا العالم الخطيب . وما أعجبت
بشيء اعجابى بقوة حجته ، فقد أخذ يسرد وقائعه منظمة
على أدق وأحكمه ، كان يبدأ بأصغرها ، ثم يتبعها
ما هو أكبر منها ، ويأتى بعد ذلك بما هو أشد خطراً ،
وتراه يقوى أسلوبه ويعلو صوته تبعاً لذلك . وهكذا
أخذت حججه يتلو بعضها بعضاً ، على نظام منطقي بديع ،
حتى لم يعد أحد يشك فى شر هذه الدعوة . ولم يكنه
ذلك ، فمطف على مستقبل بنى إسرائيل ، وصوره لنا

صورة رائعة ، ووصف ما سيحقيق بآمتنا لو أن رجال عصرنا خارت قوتهم ، فتركوا الفوضى تدب في حياتنا وعقائدنا . وأخذ يشرح لنا أن مستقبل اليهود بعد ألف عام أو أكثر سيقوم على ما نفعله اليوم ، فإن أخذتنا الشفقة ، وأحجمنا عن القيام بواجبنا قضى على أمة اسرائيل كلها ، فاذا قاومنا البدع فسيحمد لنا قومنا شجاعتنا هذه بعد ألفى عام . وكان كل ذلك واضحا كأنه يراه رأى العين ، وهو بعد لا يزال من أنباء الغيب البعيد . أليس الذكاء نورا الهيا زى به ما سيقع بعد أن نوارى التراب نحن وأبنائنا وأحفادنا ، أيمكن أن يكون هذا تنبأ به خطأ مع هذا الوضوح كله ؟

وما ألس لا ألس قوله : « أن حياة بنى اسرائيل ، شعبا وديانة ونظاما ، أمانة في عنقنا ، فليس لنا أن ندع أمتنا يعصف بها كل من يأتيها ببدعة جديدة . أن البدع لا تؤثر فينا ، وأن كثرت ، فنحن أقوى إيمانا من أن نضطرب لشيء مما سمعتم ، ولكن البدعة كضربة المول في الجدار ، قد لا تؤثر فيه أول مرة أثرا ظاهرا ، ولكنها تفعل به فعلا خفيا يجعله أسهل سقوطا عند الضربات التالية . فاقطعوا دابر الفتنة فانها فتنة حقا . وقد رأيتم من فتوى المفتى ، وهو على ما تعلمون علما وفضلا ، أن معجزات صاحب

الدعوة الجديدة أن صحت لا تدل على صدقه ، ورأيتم ما قاله
شيخ علمائنا من أن المبادئ الخلقية التي يدعو إليها
- باللغة ما بلغت من السمو - تنقص ما أمرنا به الله .
أليس الله أعلم بما يصلح للناس ، أيجوز لمثل هذا الرجل
أن يرتفع فوق ما أمرنا به سبحانه وتعالى . أنه يأمر رجاله
أن يحبوا أعداءهم ، ونحن وأن كنا أسلم عقلا من أن نستمع
إلى هذا الكلام الخلاب ، لانستطيع أن نسكت عنه ، فان
فيه القضاء التام على بني اسرائيل . ولو آمنوا به لانحلت
وحدثنا وضاعت شخصيتنا وتلاشت أمتنا في من حولنا من
أعدائنا وهم أقوىاء . أن ذلك لن يكون أبدا . أن كل ما نعلمه
عنه يرجح كذبه وشدة مكره ، ويحتم علينا أن تقضى عليه .
على أني أذهب إلى أبعد من ذلك ، هبوه صادقا ، وهبوه
ذا قوة وسلطان ، يأمر الجبال فتسير ، والموتى فيقومون ،
هبوه يستطيع أن يرسل الصواعق فتقضى علينا نحن الذين
نحاكمه ، هبوا ذلك كله واقعا علينا لا محالة ، فاني
أدعوكم ، رغم هذا كله ، أن تتمسكوا بالقضاء عليه . من منا
لا يقبل أن يموت في سبيل حياة بني اسرائيل ، وأية تضحية
لاتهون في سبيل شرب كشعبنا ، ودين كديننا ، اذكروا قوم
اسرائيل يعد أني عام ، واحكموا على هذا الداعي إلى

«البدعة بما يكون غزراً لكم ولهم في ذلك للمستقبل السحيق» .

أليس ذلك أجل ما سمع الناس وما قرءوا ؟

فقال له والده :

— وهل في هذا الجمل ما يدل على صواب رأيه ،

وصدق حكمه ؟

أنه إنما استرشد بفتواك ، ورأى كبير العلماء .

— كلانا يعلم أنه أخذ من قولنا ما يعجبه ، وترك

ما لا يوافق هواه . ألم أحذرك نصف الحق فهو شر من

الباطل .

— ولم لم تذكر ذلك بالأمس ؟

— سأذكره اليوم .

— لن يكون لذلك أثر ؛ فقد ثبت لدى الناس أن

صلبه واجب .

— أهذا ذنبى .

— أترأه ذب القانم بالاثام ؟

— قد لا يكون ، وقد لا يكون ذب الناس ، فهم إنما

لاقتنموا بما قال كبارهم .

— إذا كان ما حدث بالأمس خطأ فمن المخطئ ؟

— علم ذلك عند الله وحده .

— ألا يمكن أن يكون ما قرر العلماء بالأمن صواباً .

— وقد يكون خطأ . قد يصير هذا اليوم سبة

لبنى إسرائيل إلى الأبد ، وقد يكون سبب تكباتهم ، شعبا

ودينا ونظاما ، مدى عشرات القرون ، وإنا لنعلم أن الصواعق

لن تنزل علينا اليوم ، مهما يكن علمنا ضلالا . فدعوى

التضحية بأنفسنا في سبيل حياة قومنا ، وطهارة ديننا ،

دعوى رخيصة ، إنا نريد إتقاذ اليهود بهذا القرار ، وقد

يكون حملنا سببا في قتل آلاف اليهود ، وقد يعذب من

قومنا مئات الآلاف وهم أبرياء لا ذنب لهم إلا هذا القرار

الذي دفعنا إليه خطاب أعجبك زخرفه .

— إن الشك عندما يحين وقت العمل لا يغني شيئا ،

أليست هناك وسيلة تعرف بها وجه الصواب في مثل هذا

الأمر .

— لا أدري . وإكفى أعلم علم اليقين قن هناك طريقين

تؤديان إلى الخطأ : أن نرجع إلى التاريخ نلتمس فيه للوعظة

والأمثلة ، وأن نسترشد بالمستقبل كما يهيئه لنا تفكيرنا ،

فنقدر حاضرا على أساس ما تتصوره من نبوءات . ولعل

التاريخ ، على ما به من ضعف ، أهدي إلى الحق من دعوى

التنبؤ بالغيب ، فإن هذا التنبؤ لا يمكن أن يقوم على صحته برهان ، وإنما يعجبنا بريق الذكاء الذى يصحبه غالباً . ألم تركيف أعجب فرعون بالنبوءات التى ذكرها يوسف ، قبل أن يقوم عليها برهان ، ولم يكن تصديقه له ، وإعجابه به إلا لما فى قوله من دليل على الذكاء . وإذا كان يوسف قد أصاب فى قوله ، فإن ذلك لم يكن من عمل عقله ، ولكنه وحى أوحى إليه . أما غير الأنبياء من المنتهين الذين يعتمدون على ذكائهم ، فإنهم كاذبون ، وخطوهم أكثر من صوابهم .

— وما سبيل الناس إلى الصواب .

— أتركوا الغيب لله ، فليس إلى العلم به سبيل ، وهو علينا أشد ظلاماً من أن تكون لنا فيه هداية . وليكن حكمتنا قائماً على ما فينا من قدرة على تقدير الحاضر ، على أن لا تتعدى حدود الضمير . وليس فينا من يرضى ضميره عن صلب هذا الرجل ، وإنما يرضى عنه عقلنا وحده أما الضمائر التى خلصت من شوائب التفكير الخطأى فلن ترضى عن عملنا هذا .

عند ذلك أطرق الشاب ووجم . ودخلت عليهما أمه تحمل طعامهما فوجدتهما على غير ما تعهد ، وقال الأب أنه

لا يريد أن يأكل شيئاً ، وقال الابن إن الحديث قطع عليه كل
رغبه فى الطعام ، وكان قبله أكثر ما يكون نشاطاً . ولما علمت
أمه بما دار بينهما قالت لابنها :

- إن أباك خلق وبه داء الشك والتردد ، ولم أعده
أفتى فتوى رائعة إلا عاد إلى نفسه يقول ليتنى لم أفعل .

- إني لن أفتى بعد اليوم ، إنهم أساءوا فهم فتواى ،
ويريدون أن يقتلوا بها رجلا لا أرى ضميرى يرضى عن
قتله .

- لعلك تريد اليوم أن تعدل عن رأيك .

- وما الذى يعنى من ذلك . إني لا أريد أن تبقى
فتواى على الزمن سبباً فى صلب رجل لا أعلم عنه شراً .
- ألا يمكن أن تكون الفتوى صواباً .

- انمها إن تكن خطأ أكبر من نفعها إن تكن صواباً .

- إن الناس جميعاً آمنوا أن صلبه واجب ، ولن يعدلوا
عن رأيهم ، بعد ما سمعوا ما تداولتموه بينكم بالأمس ،
ولن يكون لرأيك الجديد من أثر فيهم . فإن العاملة لا يفهمون
التشكك ، حتى حين يكون الشك هو الصواب ، بل هم
يتبعون من يؤكد لهم أن رأيه هو الحق الذى لا ريب فيه ،
ولو كان خطأ كله .

- سأترك سياسة العامة لغيري ، فليس أمرهم من شأني ، إنما يعني أن لا يبنى الخطأ على رأى بنسب إلى . وإذا كنتم تريدون الحق الثابت فابحثوا عنه في غير هذه الدنيا ، أو عند غير الانسان . وأنا لا أريد أن أكذب على العامة فأصبغ لهم رأيا بعينه صبغة الحق الثابت ، ولا أريد أن أموه عليهم ، ولو كان ذلك خيرا لهم . وإذا كنتم ممن يرون أن الكذب تسوغه السياسة . فاعلموا أن ذلك إنما يرجع إلى ما اختاره رجال السياسة لأنفسهم ، فهم يختارون أسهل السبل وأقربها إلى بلوغ غاياتهم . وأقلها مشقة . وأنتك لتراهم يتهافتون على الكذب ويتسابقون إليه ، حين يكون أسهل السبل إلى غاية يريدونها . ولو اتبعوا سبيل الصدق لبلغوا هذه الغايات على ما قد يكون في طريقهم من مشقة وصعاب . وإذا كان من رجال الدين من يرى رأى أهل السياسة ، فذلك أنهم يضعون السياسة فوق الدين ، أو يضعون سياسة الدين فوق الدين نفسه ؛ وهذا هو الضلال المبين .

لازار

كان . فى أورشليم رجل أسمه لازار ، بعث بعد موت ، وكان بعثه معجزة تحدث بها الناس ، فأمن بها قليلون وأنكرها كثيرون . وكثر الحديث عنها فى دار الندوة حين بحثوا فى أمر النبي الجديد الذى يدعى له أنصاره القدرة على احياء الموتى . ولم يكن هناك شك أن لازار مات أياما ثم لجأت أخته إلى المسيح طالبة أن يبعثه من أجلها ، إذ لم يكن لها فى الحياة غيره . وكانت مؤمنة بالمسيح ، فاستجاب لايمانها ، وعادت الحياة إلى أخيها . إلا أن الذين عرفوه من قبل شابا جيلا مرحا ذكيا ، أنكروه بعد أن بعث . فقد أصبح بعد البعث شاحب اللون ، غائر العينين ، قليل الكلام ، شارد الفكر . وكان الناظر إليه لا يرى فى وجهه أثرا للعواطف الإنسانية الطبيعية ، فهو لا يفرح ولا يحزن ولا يضحك ولا يبكى ، وإنما كان يعضب غضبا عنيفا إذا غاظه أمر من الأمور ، ويهيج فى غير اعتدال لأتفه الأسباب . وكان شديد الاضطراب ، دائم الخوف ، ترى ذلك فى نظرته

الحائرة التى هى أشبه الأشياء بنظرة السبع حين يحاط به فلا يجد سبيلا إلى النجاة .

ولم يكن يألف أحدا من الناس ، حتى أخته التى من أجلها بعث ، ولم يعد يتحدث إلى أحد ممن عرفهم من قبل ، وصار لا يجلس إلى أحد ، ولا يسير إلا فى الدروب الضيقة وكانت أخته وحدها من بين أهل أورشليم تجلس تحت قدميه وتقبله وتعطف عليه . وكانت هى وحدها التى ترى أن عودته إليها نعمة وبركة . ولم يكن يعنيه على أية صورة عاد ، فإن فقدها أياه كان خليقا أن يحرمها كل أمل فى الحياة . وكان تعلقها به تعلق الذى بعث له أمنية عزيزة ، كان يظنها ضاعت إلى غير رجعة . أما أهل أورشليم فكانوا يتشاءمون به . وكانوا يبادلونه البغض والضيق والضجر ، وكلهم برم به ، لا يريد أحد أن يعرفه ولم يسأله أحد عن صفة الموت وهو وحده الذى عاد بعد أن ذاق طعم الموت وخبر أمره . ولم يقبل عليه أتباع النبي الجديد ولم يعدوه واحدا منهم . إنما كانوا يتخذونه آية من آيات الله ، وبينه على صدق رجلهم الذى آمنوا به . واثق الناس جميعا على أن بعثه لم يكن نعمة عليه ولا على أحد ممن حوله . وكانوا يعدونه أنفس أهل أورشليم ، كأنه حين بعث إنما عادت إليه الحياة

ولم تعد إليه الروح أو النفس . وتساءل الناس : هل البعث إلى هذه الحياة الدنيا - وهو حلم الانسانية كلها - لا يتم إلا على هذه الصورة ، وأجمعوا على أنه إذا كان هذا شأن البعث فلا حاجة بالناس إليه .

وبينا لازاريسير مبكرا في ذلك اليوم إذ رآه بعض الأطفال فتجمعوا حوله ، وأخذوا يرشقونه بالحجارة ويسخرون منه ويؤذونه ، واتبعوه في الطرق الضيقة التي كان يألئها ، يتعمدون عنه حين يهجم عليهم ، ويمجرون وراءه حين يريد الإفلات منهم . وكان في الطريق الضيق الذي سلكه وكان حداد فقير لا يكاد يكسب قوت يومه لقلّة ما يطلب إليه عمله ، ولكنه كان سعيداً في ذلك اليوم أن قدم عليه تاجر معروف يطلب إليه أن يوقد النار من فوره ، وأن يعمل له أشياء لا بد من صنعها اليوم ، ويخبره أن ذلك لأمر جليل لم يشأ أن يذكر عنه شيئاً .

وأجزل التاجر العطاء لهذا الحداد ، ووقت غير بعيد ينظر إلى الكور بعد أن أوقدت فيه النار ، وإلى الحديد يطرّق والشرر يتطاير منه ، واطمأنت نفسه أن ما وعد به أولى الأمر من الرومان سيتم عما قريب .

وأقبل لازار والأطفال من حوله ، وقد باغ منه الذعر ،

ورأى أن يلجأ إلى دكان الحداد فدخل فيه . ولكن الحداد حين وقع نظره عليه صاح صيحة انخلع لها قلب لازار ، أن اخرج من هذا المكان فلن أدعك تدخله وأنت أشأم الناس ، وكفاني بؤسا ما لقيته في حياتي ، فلا تجلب على الشر . في هذا اليوم الذي لاحت لي فيه بارقة أمل ولوح الحداد بمطرقة وهو يتميز من الغيظ ، واضطربت يده ، فأفلتت المطرقة ووقعت في الكور فتطايرت قطع من النار ، أصابت إحداها التاجر في عينه فزأر من شدة الألم ، وهول المفاجئة . وجن جنون الحداد فاندفع صوب التاجر ليرى ما حدث له . فزلت قدمه ووقع على الأرض فتلقاه بيده ، وكان في الأرض مسامير كثيرة ، دخل إحداها في يده اليمنى فخرج من ظهرها ، وعلا الصياح واشتد الهرج ، وأقبل الناس من كل فج ، وشغلوا بانقاذ المصابين ، وكان في الوقت متسع للآزار ، فهرب واختفى عن أعين المطاردين حتى بلغ مأمنه . فلما رآته أختاه على هذه الحال من الرعب ، حزنا حزنا شديدا ، وطفقتا تصليان ، وتدعوان الله أن يتم نعمته عليه ، وإن يرد إليه صحته وعقله وجماله ، فاستجاب لدعائهما ، ولكن لازار لم يعد يطبق الحياة في بلده هذا فعزم على أن يبرحه وأن يهاجر إلى بلاد نائية يبشر فيها بالدين الجديد .

وأراد التاجر أن يطمش إلى أنه لا يزال يرى بعينه الأخرى
فنظر إلى الحداد فوجده يلوح في الهواء بيد فيها مسمار
اخترقها ، عند ذلك هدأ صياحه ونزلت عليه السكينة - على
ما كان فيه من ألم لا يطاق - وطلب إلى الناس أن يعينوه
على الذهاب إلى بيته ، وأن يحملوا الحداد إلى طبيب وقال
لأصدقائه إنه يريد أن يحتمل ألمه دون شكوى ، فانه يعلم
ما لا يعلمون ولا يريد أن يبوح بما يعلم ، وأن في ألمه شفاء من
من داء لا يعلمه الا هو

تجمع في مكان الحادث خلق كثير ، وعلا ضجيجهم ،
واشتد هرجهم ، وأخذوا يطالبون بالانتقام من أولئك
السحرة الذين يعيشون في الأرض فسادا ، ويؤذون الأبرياء .
فلما سمع التاجر ذلك طلب إليهم أن ينصرفوا ، فهو لا يريد
انتقاما ، ولا يعتقد أن الحادث من أعمال أتباع النبي الجديد
ولكن الذين تجمعوا في ذلك المكان أحسوا بقتلهم ، وصمموا
على الانتقام ، وقالوا إن كان هؤلاء يشفون المرضى فهم
قادرين على أحداث المرض في الأصحاء ، وإن كانوا يحيون
الموتى فهم قادرين على قتل الأبرياء ، وتنادوا بينهم أن
هلموا إلى دار الندوة لطلب دمهم جميعا ، هو وأتباعه ،
ورأوا بينهم رجلا منعه ضعفه أن يشاركهم في حماستهم ،

حُسبوا ذلك منه استنكارا لما يعملون ، فضربوه حتى أغشى عليه . وقال رجل منهم هذا ظلم ، انكم تقتلون بريئا لا ذنب له ، فَنظَرُوا إِلَيْهِ نَظْرَةً مَلُؤَهَا الْبَغْضُ وَالْغَضَبُ وَحَبَّ الْأَجْرَامُ ، وَقَالُوا هَذَا أَيْضًا مِنْ رَجَالِهِ ، اقْتُلُوهُ . وَهَمُّوا بِهِ فَاَمْتَنَعَ لَوْنُهُ ، وَعَلِمَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَقِفُ أَمَامَ الْجُمُوعِ الْمَهَابِجَةِ كَمَا يَقِفُ أَمَامَ الْحَيَوانِ لِلْفَتَرَسِ ، وَنَظَرَ إِلَى مَنْ هُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ، فَأَجْفَلُوا عَنْهُ وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَلَكِنْ الْجَمْعُ لَمْ يَجْهَلَ ، وَكَادُوا يَبْطِشُونَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَنْبِ جَنَاهُ ، لَوْلَا أَنَّ قِيضَ اللَّهِ لَهُ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ ، أَنْقَذُوهُ مِنْهُمْ . وَمِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَرَّةَ الْجُمُوعِ الْحَاشِدَةِ ، إِذَا يَقِنَ أَنَّهَا لَا تَفْهَمُ الْحَقَّ وَلَا الْعَقْلَ وَلَا الْعَدْلَ ، وَأَنَّهَا لَا تَفْهَمُ إِلَّا الْقُوَّةَ ، وَلَا تَخْضَعُ إِلَّا لَهَا .

وَأَقْبَلَ عَلَى بَيْتِ التَّاجِرِ رَجُلٌ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ غَضَبًا عَلَى صَاحِبِ الدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ وَأَتْبَاعِهِ . فَلَمَّا سَمِعَ بِمَا حَدَثَ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ أَنَّ يَتَثَبَّتَ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا جَدِيدًا عَلَى فُسَادِ هَذِهِ الطَّغْمَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خَيْرٌ . وَاخْتَلَى بِالتَّاجِرِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ حَقِيقَةِ هَذَا الْحَادَثِ الْمَجِيبِ .

— أَنِّي لَا أَرَى فِيهِ مَا يَدْعُو إِلَى الْعَجَبِ . كُنْتُ أَقِفُ بِجَانِبِ النَّارِ ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ أَقِفَ بَعِيدًا عَنْهَا ، وَلَوْ فَعَلْتُ

ما أصابني شيء ، ثم سقطت مطرقة من الحديد في النار ، فتطاير الشرر فأصاب عيني ، فأية غرابة في هذا ، ثم وقع رجل على الأرض فدخل في يده مسبار ، أليس ذلك طبيعيا جدا ، فالكم تؤولون ما حدث كل هذا التأويل .

— ألم يحدث في تلك اللحظة أن مر بكم هذا الذي بعث بعد موت ، وإنك لتعلم أن هذا الرجل هو أصل البلاء في هذه الأيام ومصدر الشقاق بين بنى إسرائيل . إن الناس يكرهون أن ينظروا إليه . رعبا وفرقا ، وإن هيئته وحدها لتدل على أن بعثه من عمل الشيطان . والروح الذي نفخ فيه ليس هو روحا إلهيا ، بل هو روح الشر . إنه حتى لم يفقد بعد صفات الموت ، كما بعث فيه الحياة وحدها فبلغ مرتبة الدواب ، ولم يبلغ درجة الإنسان .

— أليس في الناس من يتبرك به ويود أن يلمسه تيمنا به ، أو ليس الله قد اختصه بما لم يختص به غيره من العالمين .

— لا أظن أحدا يراه مباركا لاأخته ، فهي تكاد تعبد . أما الحواريون أنفسهم فلا يلقونه ولا يجلسون إليه ، إلا حين يريدون أن يقيموا الدليل على صدق نبينهم وقدرته .

— إني لا أفهم سببا يدعو الناس إلى كل هذا التشاؤم .
ألا يمكن أن يكون لبعثه معنى خاص .

— لقد سمعت شيخ علمائنا يذكره يوما فيقول : إنه
رمز للضمير الإنساني بعد ارتكاب الخطيئة والتوبة . إن الله
يتوب على الناس بعد للمعصية فيرد إليهم ضميرهم بعد موته -
فإن ارتكاب المعصية قتل للضمير - ولكن الضمير يبعث
على هيئة هذا الرجل ، شيئا بين الحى والليت ، ولا يمكن أن
يكون ضمير الرجل بعد التوبة طاهرا ، كضمير البريء الذى لم
يرتكب إثمًا .

— هذا رأى جيل لا يستطيعه إلا من أوتى حظا عظيما
من الحكمة والعلم ، أما جمهرة الناس فلا تفهم الرمز .
على أنى لا أزال أؤكد أن وجود هذا الرجل لم يكن سببا فى
ما حدث اليوم .

— إن الناس يتحدثون بشؤمهم ، ويقولون إن ما حدث
لك نذير بما سيحقيق بك كثير منا إن لم تأخذ حذرا منهم .
وآخرون يقولون إن مثل هذا الحادث العجيب يكون عادة
عقابا إلهيا يقع على من اقترف ذنبا أو خطيئة ، ونحن لا نعرف
عنك ولا عن الحداد للسكين ذنبا يتفق وهذا العقاب .
ولما كان الناس جميعا يرون أنسكا بريثان فلا شك أن ما حدث

لكما من عمل الشيطان ، وهذا ما أعتقد . وسأذهب إلى دار الندوة اليوم أقص عليهم هذا النبأ ، وأسوقه دليلاً على أن بين هؤلاء وبين الشيطان نسباً . وأنه يتخذهم أداة يؤذى بها الأبرياء أمثالك ، وأنه لا بد أن تقضى عليهم جميعاً .

— وهل تصر على رأيك هذا إذا قلت لك أن ما حدث لنا اليوم معجزة تدل على صدقهم . ألا تعلم أن ما يدعوكم إلى تكفيرهم يدعوني إلى الإيمان بهم . إن هذا الرجل ذو قوة خارقة ، وسأسر إليك ما أود أن لا تذيeme عنى . ذلك أنى كنت فى ذلك الدكان لأعد الحديد الذى لا بد منه للصليب الذى سيصلب عليه نبيهم اليوم . ولأعد للسامير التى ستدق فى يديه ورجليه . وكان أولو الأمر من الرومان قد طلبوا إلى ذلك ووعدتهم به ، ولم أرد أن أن أخلف وعدى . فلما فتحت عيني ونظرت إلى الحداد ووجدته يلوح فى الهواء بيد قد نفذ فيها للسهار — بدا لى أن ذلك رمز للجرم الأكبر الذى سيرتكب اليوم ، كأنه عقاب إلهى لهذا الذى يصنع أداة الإثم ، فحقق قلبى بالإيمان ، وعلمت أن يد الله فوق أيدينا ، وأن رجله هذا مظلوم .

عند ذلك دهش هذا الصديق العالم وقال :

— أحق ما تقول ، إنك تكاد تقلب آرائى رأساً على

حقب ، أيمكن أن يكون هؤلاء من المخلصين لله ، لا من أتباع
الشيطان ؟

- هذا ما لا أشك فيه منذ اليوم -

عند ذلك وجم هذا الصديق ، وخارت قوة حجته ،
وشك في نفسه مدة من الزمن ، ثم غلب عليه الغرور وحب
الظفر ، وخصي قول الناس فيه وغضب الجمهور عليه ،
فقال لصديقه :

- هذا كله من نسج خيالك . أترى شعب إسرائيل كله
مخطئاً لأنك رأيت في يد ذلك الحداد مسباراً فخيل إليك
أنه عقاب له على صنعه مسامير يصلب بها صاحب البدعة
الجديدة . أيسمح لي عقلى وعلمى أن أتبع خيالك فأغلبه
على الرأى الراجح والحكمة الناضجة ، وهل تظن أن الله
يحتاج إلى مثل هذا الرمز ليقنع الناس أن رجله مظلوم ،
أليس الله بقادر على أن يرسل علينا صاعقة من السماء تذهب
بنا جميعاً قبل أن تقتل نبيه ، وهل يبلغ الله عندك من الضعف
أن لا يمنع صلب رسوله إلا بهذا الرمز البعيد . ألا أن
خيالك لمريض ، ولن يكون لرأيك هذا وزن عندى .

- إنك لم تفقد عينك ، ولم يدق للسمار في يدك ،
ولو أصابك ما أصابني لأمنت .

- وهل تظن أن سبيل الله إلى إيمان عباده به أن يفقأ
أعين الناس ويدخل الحديد في أيديهم .

- هذا سبيله في الذين لا يؤمنون ، والذين في طبعهم
الكفر .

- ترى ما الذي سيصيبني وأنا أصعب منك تصديقه
وإيماناً .

- إن الله يهوى من يشاء من غير بينة ولا آية ، ويهدى
غيرهم بالبينات والآيات ، أما من أراد له الضلال فلا هادى له .

- إن رأيك في الله بسيط جداً كراى الجهلاء والأغبياء
يظنون أنه ينظر إليهم أفراداً ويحصى عليهم أعمالهم واحداً
واحداً وعملاً عملاً ، والذين أتوا قليلاً من العلم والذكاء
يضحكون من رأيكم في الله . إن إيمان أمثالك أكبر سبب
في الحاد الملحدين الذين إنما ينكرون ما تواضعتم عليه أتم
من أنه صفات الله .

- فلتنظر على علمك وذكاكك : أما أنا فقد سمعت
من أتباعه من يقول أن الغباوة والجهل والفقير طريق الهداية ،

وإذا كان يمينك أن تعلم شيئاً. عنى فاعلم أنى تركت قومك .
إلى قومهم وآنى بعد اليوم غيى جاهل فقير .

وسكت كل منهما ، وخرج هذا العالم محنقاً مغيطاً ،
وسار إلى دار الندوة وقد أخذته العزة ، وصمم على أن
يكون عند رأيه بالأمس ، وإن كان قد شعر فى قرارة نفسه
أن الحق لم يعد بيننا كما كان يظن منذ ساعة .

قيافا

حين أقيمت مقاليد بني إسرائيل إلى قيافا فرح أكثر الناس أن سيحكمهم رجل عالم عادل طيب . ولم يكن ذلك جديداً على بني إسرائيل ، فقد ولى أمرهم من قبل أنبياء وقضاة وملوك ، وكان من بين الملوك رسل وأولياء . وكان اليهود قد سمعوا عن فلسفة اليونان ، وعلموا أن لهم حكمة وإن لم ينزل عليهم كتاب ، ولم يذهب ضماؤهم دين . ونعى إليهم أن أحد كبار المفكرين اليونانيين كان يرى أن توكل أمور الحكم إلى الفلاسفة ، وكان قيافا فيلسوفهم وعالمهم فاطمأنوا إلى حكمه ، وحسبوا أن عهداً جديداً في تاريخ قومهم قد بدأوا وأنه سيكون عهداً سعيداً .

وكان بنوا إسرائيل في تلك الحقبة من حياتهم في محنة لاتعدها محنة ، منذ فتح الرومان بلادهم وأصلوا فيهم القوة . وكان أشد ما يزعجهم أن يتحكم فيهم وثنيون لا يفهمون من أمور الدين شيئاً وهو أعز شيء عليهم . وكان على من يتزعمهم أن يقيم شر الظلم وشر الوثنية ، وأن يبقى

ديتهم قويا وحياتهم طاهرة ، على الرغم من الرومان وجبروتهم — كان عليه أن يبقى النار والماء متجاورين لا يطنى أحدهما على الآخر . وكانوا يرون أن قيافا وحده قادر على تحقيق ما يريدون ان كان إلى ذلك سبيل .

وحسده فريق منهم فطعنوا عليه وقالوا أنه لن يستطيع حكم بنى إسرائيل فهم شعب صعب القياد شديد المراس . ذلك أن قيافا كان لا يؤمن بالقوة ، ولا يرى أن يكره الناس ، حتى على الخير . وكان يقول أن القوة إذا انتصرت للحق فالنصر للقوة لا للحق ، وأن القوة من طبعها الشطط فلا تلبس أن تلتصر للباطل . وكان يرى أنه إذا اصطدم الحق والباطل وانهمزم الحق فإن ضمير الناس وسير التاريخ كفيلان باصلاح الخطأ ، أما إذا استعان الحق بالقوة فالغلبة لها ، وما دام الحق فى المحل الثانى فسيبان أن يكون خاضعا للقوة أو للباطل . ولبلث هذه للبادئ التى عرفت . عن قيافا ظن بعض قومه أنه لن ينجح فى حكم بنى إسرائيل لشدة مراسهم ، ولن يفهموا شيئا مما سيحاجهم به . أما أنصاره فكانوا يرون أن مقاومة بنى إسرائيل للرومان بالقوة مقضى عليها بالاخفاق حتما ، وأنه لابد من مقاومة الطغاة بشيء غير القوة ، وأنه

ليس في بني إسرائيل من هو أقدر على ذلك من رئيس
كهنهم هذا .

وعاب عليه قوم أنه كان يقول بالزهد في السلطان ،
وكان يزعمه أن يكون له من الأمر ما يغير به حياة الناس
ومستقبلهم لكلمة يقولها قد تكون من غير أعمال روية
أو كثير تفكير . وكانوا يقولون ماله قد قبل أن يتولى من
السلطان ما يزعمه ويقلق ضميره ، وما كان ينبغي له إلا أن
يظل عالمًا فيلسوفًا . ويدع أمور الحكم لمن لا يرى فيها إزعاجًا
للضمير . والواقع أن الذين يتولون الصدارة صنفان ، منهم
من يسعى إليها جاهداً مجاهداً يتخذ إليها كل سبيل حسن
أو قبيح ، ومنهم من يضعهم قومهم في الطليعة لثقتهم فيهم
وكان قياساً من هؤلاء ، فلم يكن له أن يحجم عن الزعامة وأن
كان لها كارها ، لأنه كان يعلم أن الطامعين كثير ، وأنه أقلهم
ضرراً وأبعدهم عن القسوة والآثمة .

وأما رجال السياسة فكانوا أشد الناس قلقاً حين رأوا
قيافاً يتولى أمرهم ، فقد كان له في السياسة وفي رجالها رأى
معروف - كأن يرى أنهم لا يستطيعون أن يرتفعوا فوق
الواقع ، وأنهم لذلك لا يرجي منهم إصلاح ، بل الإصلاح
عليهم مستحيل ، ذلك أن السياسي عند أهلها غايتها تحقيق

للمكن ، أما الإصلاح فهو تحقيق ما يبدو أنه غير ممكن ، فكيف يتفقان . وكان يقول أن السياسيين أحمل الناس بما يتولون من أمر ، وأن عظماءهم قوم يسايرون الحوادث ويعسبون أنهم يسيرونها ، ويخضعون للعامة ويعسبون أنهم الأعلون ، مادام لهم من العظمة مظهرها . ومن مأثور قوله أن بين أمر الله وأمر السياسة ما بين الأخلاق والحياة - تنافرا وتباعدا واختلافا ، ليس أصلها التناقض وإنما مرجعها إلى صعوبة ترجمه أوامر الله إلى أعمال السياسه كما تصعب ترجمه مبادئ الأخلاق إلى أعمال الحياة .

وقضى قيافا مدة يتولى حكم بنى اسرائيل ، ووفق في كثير مما عمل ، واستطاع أن يقف من الرومان موقفاً وسطاً بين الشدة واللين ، ووقف من قومه موقف العادل المخلص لهم فأمنوا أنه لا يبغى إلا الحق . وحملهم هذا الإيمان على أن يهتملوا منه ما لم يكونوا ليقبلوه من غيره . ذلك أن حسن ظن الناس بالحاكم أكبر أسباب نجاحه ، إلا أنه أمر شاق ، لا يناله إلا القليل ، وسر التوفيق فيه الإخلاص للمطلق ، في غير تدبير أو حساب أو تمويه أو ادعاء . وكان قيافا من هؤلاء الحكام الموفقين الذين يؤمن الناس بهم ، وصدق حكمهم ، وشدة اخلاصهم .

لم تكن حياة قيافا سهلة لينة ؛ ولكنه كان يرى الحق
بيناً ، والباطل بيناً ، فلم يخنه صواب الرأي ، ولم يضطرب
حكمه إلا نادراً ، وكانت له قواعد خلقية بسيطة واضحة
تهديه إلى الخير ، وقواعد عقلية ثابتة عنده تهديه إلى الصواب
فكان صادق الحكم على الأشياء وعلى الناس . وأعانه على
ذلك أن الحاكم الروماني — على ما كان في الرومان من
صلف — كان ممن يقصدون للباديء السامية ويفهمون
مشكلات الحق والضمير إلى الحد الذي يستطيعه من نشأ
بين القواد الرومان .

ظل قيافا موفقاً للخير ، راضياً عن نفسه حتى قامت
الدعوة الجديدة بين بني إسرائيل ، فلكته الحيرة فيما يجب
أن يفعل بها ويصاحبها . وكان في قرارة نفسه معجباً بكثير
مما جاءت به ، إلا أنه حرص على أن لا يعرف ذلك عنه .
ومما أعجبه من النبي الجديد أنه وافقه على سياسته أزاء
الرومان ، فان قيافا رأى أن يتركه الرومان يدبر أمر قومه
في الدين والحياة الخاصة على أن يترك لهم أن يحصلوا على
ما يريدون من جزية . ولكنه كان يغبط صاحب الدعوة أشد
الغبطة على تعبيره عن هذه السياسة بما لم يرتفع إليه علم

قيافا ولا ذكاؤه ، وذلك حيث يقول : أعطوا ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله .

وبلغ اعجابه بالنبي الجديد غايته حين سمع بمملكة السماء ، ذلك أن قيافا ظل طول حياته يبحث عن حل حاسم لمشكلة خلقية لم يعثر لها على حل فيما بين يديه من آراء الأنبياء والفلاسفة . ولم تكن هذه للمشكلة التي أهتمت بها إلا البحث عن جزاء للفضائل السلبية ، والفضائل للمسترة ، والسلبية للمسترة . فالناس جميعا يعلمون جزاء الفضائل الإيجابية كالشجاعة والكرم وعمل الخير ، جزاؤها واضح ، هو تقدير الناس واحترامهم وحُبهم ، وحسن الأحدثوة ورضى النفس . أما الفضائل للمسترة كالصبر والامتناع عن عمل الشر والعطف على الضعيف ، والبر بالفقير ، والأمانة ، فليس لها جزاء واضح إلا إذا علم أمرها وذاع خبرها ، وذلك يذهب بفضلها ، وقد ينزل بها إلى أن تصبح منار ورياء . والفضائل السلبية كالتواضع واحتمال الأذى وببذ الشرحين تدعو إلى الشر دواعي المنفعة أو التقية أو الأثرة ، أو الرغبة في تجنب الأذى أو نشوة النصر ، وكثيرا ما تكون هذه الفضائل السلبية أقصى على النفس ، وأصعب احتمالا من الفضائل الإيجابية البراقة الرنانة . وكثيرا ما فكر قيافا

فيا عند الفقراء والجهلاء وبسطاء النفوس ، من هذه الفضائل ، وكان يدرس حياة هؤلاء فيجد فيها من البطولة السلبية المستترة ما يملأ قلبه إعجاباً . بل كان يبحث في حياة العاهرات ورجال المحاربات فيجد فيها مثلاً علياً لشجاعة الاحتمال ، وبطولة التضحية ، وفضل الصبر ، وكان يود لو يستطيع أن يجد لهم جزاء . فانه من الظلم أن يكون تقدير الفضائل مقصوراً على بعض الناس دون البعض ، وعلى طبقة دون طبقة . ولم يكن يكفيه ما يقال من جزاء هذه الفضائل رضى النفس ، فذلك وحده لا يفي لهم بما يستحقون من جزاء ، وإذا كان ذلك كل الجزاء فإن أكثر الناس سيجدون من الصعب عليهم أن يتمسكوا بهذه الفضائل طول حياتهم ، دون أن يعترفهم يأس أو ملل .

واهتدى أخيراً إلى حل فرح به ، هو أن طبيعة الإنسان كل لا يتجزأ ، فهي وحدة متماسكة ، وكل فضيلة — مهما يكن أمرها خفياً — تعد حجراً في بناء الشخصية ، ولا يضيع أثرها ، وإن خفى على الناس فضلها . والذين يظنون أن تضحياتهم تذهب هباء ، وأن صبرهم على المكروه لا يعرفه أحد ، وأن تعفهم عن السوء يجرمهم خيراً كثيراً ، ثم لا يعرف أحد عن هذا التعفف شيئاً ، كأنهم والذين لم

يتعرضوا للإغراء سواء ، كل هؤلاء يجب عليهم أن يذكروا
أن ما يعملون يكون لهم شخصية طيبة لا يخطئها أحد وأن
خفيت على الناس أعمالهم تفصيلا ، وأن يعلموا أن فضائلهم
وتضحياتهم لا تذهب سدى ، وعليهم أن يظلوا عاملين على
شاكلتهم فإن هذه الشخصية الطيبة التي تعرف عنهم
جزاء أوفى .

ولكنه وجد أن النبي الجديد جاء لهذه المشكلة بحل
أروع وأجل ، ذلك أنه خلق لهم مملكة السماء جزاء على
هذه الفضائل المستترة والسلبية ، وجعل دخولها حقا للفقراء
والبسطاء والخطائين والجهلاء . فرد لهم بذلك اعتبارهم وأعاد
إليهم إنسانيتهم ، وجزاهم خيرا على ما يكون فيهم من فضائل .
وكان ذلك عند قيافا حل رائعا يحقق نوعا من العدل حرمة هؤلاء
من قبل .

ولم يعجبه كثيرا ما تهجم به صاحب الدعوة الجديدة
على الفريسيين ، ولم يكن قيافا يحبهم أويأبه لهم ، ولكنه
كان يقول إن إعلان العبادة والتقوى ينشر لواءها بين
الناس ، فإن كان للتعبد التي منافقا فسيحرمه الله ثواب
عبادته وتقواه ، ولكن هذا التظاهر يبقى على التدين حتى
لا ينساه الناس ، وقد يدعو ذلك كثيرا منهم إلى التعبد الحق .

وأنكر قيافا إنكارا تاما ما حكم به صاحب الدعوة الجديدة
 بنى أمر المرأة التي أراد الناس أن يرحموها ، فكان يقول أن هذا
 الذي حكم به السيد للشيخ - مهما يكن سموه وبله - تهجم
 شديد على أمر صريح من أوامر الله لا سبيل إلى تأويله ، وأن
 هذه بداية إذا اندفع فيها من في قلبه زيغ فلن يعلم أحد مدى
 ما يبلغه الناس من تنكر للدين وتأويل لأوامره . وكان
 قيافا لا يعبأ كثيرا بمعجزات النبي الجديد ، إنما كان إعجابه
 به أنه أتى بمعجزات من المبادئ السامية ، والحلول الرائعة ،
 لمشكلات في الأخلاق لم يوفق أحد قبله إلى حلها على هذا
 النحو البديع .

وكان قيافا يمتقد أن أحدا لا يفهم الدعوة الجديدة ،
 مداهما ومغزاها ، إلا هو وصاحبها . وكان يغبطه على توفيقه
 فيها من الناحية الخلقية ، ولكنه كان يؤكد أنها لن تنجح
 في تغيير طبائع الناس وحياتهم . وكان يقول لنفسه إن النبي
 الجديد - بالغا ما بلغ من سمو في المبادئ ، والعمق في
 التفكير - لن يوفق إلى نجاح يذكر في إصلاح حال
 الناس ، وإنه إن يكن قد بين حدود الضمير الإنساني عند
 الفرد فانه عجز عجزا تاما عن أن يخلق للجماعات ضميرا ،
 كأنه يظن أن الجماعات تكون طيبة إذا كان أفرادها طيبين ،

وهو خطأ مشهور . إنما يجب أن نخلق للجماعات ضميرا
 عندها أن ترتكب الشر ، على أن يكون ذلك بوازع من
 الضمير وحده ، دون أن تحمل عليه قهرا ، وإن لم تفعل
 فيظل الشر بيننا قائما وإن أسكره كل فرد منا . وكان يقول
 عن النبي الجديد ، أنه يريد أن يضع الدين فوق الدين ،
 ولكن أهل الدين سيقضون عليه قبل أن ينقذه أهل
 الضمير . ويريد أن يرفع صفار الناس إلى أن يساوى بينهم
 وبين من هم أعلى منهم ؛ ولكن هؤلاء سيقضون عليه قبل
 أن ينقذه من يريد أن يرفعهم . ويريد أن يرفع الإنسانية فوق
 الوطنية والقومية ، ولكن الوطنية ستقضى عليه قبل أن
 تنقذه الإنسانية . إنه لم يؤذ أى فرد من بنى إسرائيل ،
 ولن يؤذى أى فرد منهم ؛ ولكنه يؤذى إسرائيل مجتمعة ،
 وجماعتهم هى التى ستنتقم منه ، وإن كره كل واحد منهم
 أن ينتقم منه بنفسه . ثم يقول مع ذلك أنه بى ويقول
 اتباعه أنه إله . أليس إخفاقه عجزا ، ومتى كان العجز من
 صفات الربوبية ، إلا عنده هو وأتباعه . سيتبين له بعد قليل
 أن مجرد إنسان مثلى أقدر منه على الإصلاح ، وإن أمدته
 روح القدس . ألا فليعلم أن الإصلاح أقرب ما يكون إلى
 التجاح حين يكون قريبا من الواقع ، وأن الإصلاح الجارف

الذى يسمو عن ما يكون عليه الناس سمواً كبيراً لأمل له فى النجاح ، وأن المصلح الحق هو الذى يرتفع بالناس عن ما هم فيه ارتفاعاً قليلاً . عليه أن يعلم أن الزمن عامل من أكبر عوامل الإصلاح ، ولا يستطيع الأنبياء ولا الآلهة أن يفتلوه . والدعوة التى قد تصلح للناس بعد آلاف السنين تكون عليهم وبالا إذا عملوا بها قبل أن تنهيا لها نفوسهم . انه أن يكن خيراً منى ضميراً ، وأطهر منى نفساً ، وأسمى خلقاً ، فأنى خير منه عملاً ، وأجزل فائدة للناس .

كذلك كان يفكر قيافا حين يخلو إلى نفسه ، يبحث فى أمر الدعوة الجديدة وصاحبها بحثاً هادئاً ، ولم يكن فى حاجة إلى غير البحث الهادئ فى هذه الأمور . ثم تألبت إسرائيل كلها على النبي الجديد تطلب دمه وأجمعوا على أن يحكموا عليه بالصلب . عند ذلك رأى قيافا أن الأمر أصبح جداً لا يحتمل البحث الفلسفى المجرد ، بل أصبح واجباً عليه أن يقبل ما رآوه بالأمس إن كان حقاً ، أو أن يمارضهم إن كان ما قرروه باطلاً .

لم يعزف قيافا فى حياته أمر حار فيه كما حار فى هذا الحكم الذى أصدره قومه بعد بحث دقيق وجدل طويل . وكان من قبل يذهب إلى أن الحق أمر طبيعى واضح ، وأنه

ليس أسهل على المخلصين من أن يتبينوا سبيله فيتبعوه .
 أما اليوم فقد ظهر له أن اخلاصه وعقله وحكمته لم تسعفه . وغم
 عليه الأمر فلم يعد يدرى أين يكون الحق . وآلمه أن يكون
 الحاكم الروماني الوثني — على ما في طبعه من جفاء —
 أحد ذهنا وأرق طبعا . ألم يقل لبني إسرائيل حين طلبوا
 إليه أن ينقذهم من صاحب البدعة الجديدة باسم الحق « الحق !
 وما هو الحق » . وندم قيافا على أنه لم يكن قائل هذه الكلمة ،
 وود لو أنه قالها لقومه قبل أن يستفحل الأمر لهم
 كانوا يهتدون .

قضى قيافا ليلته هذه مؤرقا يقلب الرأى على كل وجه .
 وكانت أفكاره مضطربة تملو وتهبط فترتفع به إلى أسى
 المواطن تارة ، وتنحدر به إلى مادون ذلك تارة أخرى .
 على غير نظام منطقي معقول . وحاول أن يجد لنفسه
 قاعدة ، بها يمكن أن يجمع بين واجبات ضميره وواجبات
 السياسة ، فلم يوفق . وحاول أن يغلب أحد الوجهين على
 الآخر فلم يوفق وألمت بخاطره أشياء من أعماق تاريخ
 حياته قديما ، وحوادث من عهد شبابه لم يكن يظن أنها
 لا تزال تؤثر فيه بعد أن تقدم به العمر . وكانت ليله
 ليلا ، واستعرض فيها — على غير إرادته — حياته كلها ،

العقلية والنفسية ، مما لا علاقة له بالأمر الذي أهمه ، وكان ذلك على نحو لم يعمد له مثيلاً من قبل .

وأخذ يقول لنفسه . وهو يفكر هذا التفكير المضطرب :

- ما لهذا الرجل اختص بدعوته بنى إسرائيل ، ونحن أهل دين وخلق ، ونحن أكثر أهل الأرض تمسكاً بأوامر الله . وما له يريد أن يطهر ضميرنا ، ونحن أطهر أهل الأرض ضميراً . ألم يكن أجدر به أن يذهب إلى روما ، يقوم بدعوته فيها فأهلها وثنىون ظالمون جهلاء . ولم لا يحاول هداية هؤلاء الظالمين من أهلها ، وهم أحوج الناس إلى حكمته . ولو وفق إلى ذلك لخدم الإنسانية خدمة كبرى . إن روما سيدة العالم ويدها البطش والسلطان ، على حين أن دعوته إذا نجحت بين شعب إسرائيل لم تعد من ذلك أمة من سائر أمم الأرض . إنى لأعجب بدعوته الاعجاب كله ، ولكنى لا أريد أن يقوم دينه بيننا ، فنحن في محنتنا هذه في أشد الحاجة إلى التساند والتوافق والمهدوء . والذي يعني أن لا تكون دعوته سبباً في الشقاق والفرقة بين ضيقنا ، ويستوى عندي بعد ذلك أن يرتفع إلى السماء ، أو أن ينثى إلى أقصى الأرض ، أو أن يصلب إذا أراد الله له أن يقتل مظلوماً . وإذا تم له ذلك فانه يكون قضاء الله ولا راد لقضائه ، وهو أعلم بالغيب منا .

لعل هذا أول النور الذى اهتدى به إلى الصواب .
 خلاً بدأ من حيث أريد أن أتهى . إني لا أريد أن يظل بيننا
 على أية حال ، فإن لم يكن إلا الصلب سبيلاً إلى أبعاده
 عنا فليصلب ، ويكون صلبه صواباً ، ويكون واجباً على
 أن أقر ما حكمنا به عليه بالأمس فى دار الندوة . ولكن
 كيف يستقيم لى هذا رأى . يجب على أن أقر ما اتهموه
 به ، وهو ما لا أراه ، فقد اتهموه بالباطل ، وهو برىء من
 كل ما ادعوه . وكيف أبرئه من الذنوب ثم أوافق على الحكم
 عليه بالموت . وإذا أعلنت براءته فيجب أن يظل بيننا ، وهذا
 فى رأى يكون خطأ . فأنا منه بين أمرين ، إما التخلص منه ،
 وذلك لا يكون إلا باتهامه ظلماً وكذباً فى سبيل غاية أراها
 حقاً ، وأما أن أعلن براءته فيبقى يبت دعوته فينا ، وهو
 شر لا أرضاه . على أنى إذا اتهمته بالباطل أكون قد ارتكبت
 ما كنت أعيبه على أسوأ الناس انغماساً فى حمأة السياسة
 الجاهل . وهل يليق بى أن أتبع الوسائل السيئة بلوغ
 الغاية الحسنة ، ألم أقض صمراً أقول للناس أن من أكبر
 الخطأ أن يظنوا أن الغاية الحسنة تبرر الوسيلة السيئة ،
 لأن الوسيلة السيئة لا تؤدي إلى الغاية الحسنة أبداً ، فالشر
 لا يؤدي إلى الخير مطلقاً إلا وهما وإلى حين ، ثم يغطى

الشر . ثم إن شعورى بالعدل ، وهو أعز شيء على نفسى ،
يأبى على أن أترك هذا الاتهام يلصق به ظلماً . أنهم أخذوا
عليه أرقى ما فى دعوته من مبادئ . اتهموه أنه يدعو إلى
التوكل والبر وحب الأعداء ، وقالوا إن ذلك يقضى على
فضائل شعب اسرائيل ونظام حياتهم . واتهموه بالسحر وما
هو بساخر ، واتهموه بالدعوة إلى مخالفة كتاب الله ،
وقالوا إن ذلك كفر به ، وهو إنما ذهب بالإيمان خطوة
أبعد مما ذهب إليه موسى فى شريعته ، وما أرى فى ذلك
كفرآ ، بل هى سنة الله فى الرقى . أنما ذلك كله من عمل القائم
بالاتهام . أنه يريد أن يصعد سريعاً إلى الزعامة ، ولو كان
سبيله إلى ذلك الظلم والعدوان . إن الظلم فيه موروث .
أليس هو من تلك الأسرة التى أبت على فى شبابى أن أتزوج
فتاة منهم احتقاراً لشأنى ، ثم أليس غرضهم الأول أن يضعوه
مكافئ .

وعندما ألم به هذا الخطر احمر وجهه خجلاً واضطرب ، كأنه
فاجأ نفسه وهو يفكر على نحو لا يليق به أبداً . ثم استمر
يحديث نفسه .

كل هذا بالطبع لا شأن له فى انكارى موقفه بالأمس .
انه ارتكب خطأ فى التفكير لا أحب أن أقع فيه ، ذلك أنه

كون رأيه أولاً وهو أن الرجل مجرم ، ثم أخذ بعد ذلك
 يبحث عن ما يسوغ به رأيه ، وأكثر الناس يقعون في هذا
 الخطأ ، وقليل جداً من يجمعون الأسباب أولاً قبل أن يتكون
 لهم رأى في أمر من الأمور . فأكثرهم يكون الرأى ثم
 يلتمس الأسباب ، وهو خطأ كنت أظن أنى تحررت منه من
 قديم ، ولكنى أراهم اليوم ما أعتقده خطأ ، ألم أقدر
 أولاً أنه لابد أن يزول من بيننا ، وما أنذا ألتمس الأسباب
 بعد أن قررت ما قررت ، وهل أستطيع أن أنقذه الآن بعد
 أن اقتنع الناس كافة بخطره عليهم . انى أخشى أن يكون
 انقاده اليوم مستحيلاً ، وكان على ان امنعهم من الاستمرار
 في الاتهام ، وما معنى من ذلك الا ان يظن في الناس الظنون ،
 وأن يتهمونى بالخوف منه ، أو بالكفر ، كما تهمنوه . انى
 إن قاومتهم خلمونى ولا يكون انقاده ، وأن خضعت
 لاجماعهم نفذ أمرهم فيه ، ففى كلتا الحالتين لن أستطيع
 أن أنقذه . ثم انى إذا استطعت ذلك فانه يبقى بيننا ويستفحل
 أمره ، وهو مالا أراه . إن الحيرة فى أمره ترجع إلى أن
 وجود خطر ، وهو برىء ، فكيف التخلص منه دون أن
 نضلّه . أليس هو صاحب المعجزات ، فليحدث له ما يحدث ،
 فان كان الله أراد له أن يقتل فما أنا بمنقذه ، وأن كان أراد

له النجاة فليس على أن أجد سبيلها . هذا أضعف الإيمان ، ومه
كنت أظن أني أبلغ هذا القدر من ضعف الرأي، ولكني أستهدي
عقلي فلا أجد عنده هدى .

وأقبل الصباح ، وقيافا متعب محزون . خرج إلى دار الندوة
وهو لا يدري ما يجب عليه عمله . وكان آخر رأيه أن يترك الأمور
تسير على هواها ، وأحس أنه ليس له سلطان يوجه به الاحداث
الوجهة التي يريد بها فعزم أن يلزم جانب الحيدة ، وأن يقر ما يتفق
عليه أهل العلم وقادة الفكر من قومه ، وحسابه وحسابهم
على الله .

فقد ثقته بنفسه ، وفقد ثقته بالشورى ، وكان من
المؤمنين بها ، يراها وسيلة إلى خلق الضمير عند الجماعة ،
فإن الجماعة وهي لا ضمير لها تختار أفراداً يتشاورون ،
ولهؤلاء الأفراد ضمير يرجي منه أن يؤثر في ما يعملون باسم
الجماعة . وفقد ثقته بالحق وبالعدل وبالدين وتعاليمه ،
فهي لم تهده إلى الصواب في هذا الأمر الذي غم عليه ،
وأصبح يعتقد أن هداية الدين إنما تكون هداية عامة لا
تنصب على موقف بعينه ، وأحس أنه أفلس افلاسا تاماً وأنه اليوم
أضعف الناس ، وأنه عند الشدائد يستوى وأجهل بني إسرائيل
وأقلهم قدراً .

ولو قدر له أن يرى عذا الذي حكم عليه بالضرب لرأى رجلاً
آمناً مطمئناً هادئاً ، لا يرتجى إليه الشك أو القلق ، ولعلم أن الفرق
بينهما أن النبي الجديد يتكلم عن يقين ، ولا يعاب بما ستحدثه
دعوته من أثر في حياة الناس لأنه لا يعنيه منها إلا أنها الحق .
إن دعوته تتعلق بالضمير وحده ، وهو قد أهمل سياسة الناس
إهمالاً تاماً ، ولم يتمسك إلا بالروح والضمير . أما ضعف
الطبيعة الإنسانية الذي يقلب الخير شراً ، ويخلط بين الحق
والباطل فلم يكن يجوز عليه ، لأنه لم يكن يستمع إلا إلى
الضمير خالصاً . ومن اعتدى بهدى ضميره وحده فلن
يفضل أبداً .

دار الندوة

اجتمع خلق كثير أمام دار الندوة يصيحون بأعلى صوتههم : اقتلوه ، اصلبوه ، احرقوه ، انه ساحر خطير ، اقتلوا أتباعه الخونة للعارفين ، ودخل فياها مكان الاجتماع مكتئباً حزيناً متعباً . وحيا الحاضرين تحية فآرة بعيدة ، وجلال بعينيه فيهم فرأى رجل الاتهام ، ولما وقع بصره عليه علا الدم إلى وجهه ، وقال يحدث نفسه « ان قام اليوم يقول مثل قوله بالأمس تصدیت له وحملت عليه ، وفندت قوله وسفنت رأيه ، وليسكن بعد ذلك ما يكون ، » وكان يظن هو وغيره أن هذا الشاب سيكون أول من يتكلم ، وأنه سيتابع اتهامه بمثل ما تجلّى في قوله من قبل من قوة واقتناع ، وأنه سيحمل الحاضرين على التمسك برأيهم ، ولكنه ظل في مكانه ساكناً ، ونظر إليه الناس فاذا هو شارد الفكر لا يريد أن يهم بالكلام .

كان أول للتكلمين شيخ عظمتة السنون ، أخذ يقول :

— انى سألنى الله بعمد قليل ولا أحب أن ألقاه كاذباً

أو مكذوبا على ، وقد معتم بالأمس عنى قولاً كثيراً . قيل
لکم إني أرى أن أحداً لا يجوز له أن يدعو إلى قانون خلقى
أسمى من القانون الذى نزل على موسى ، لأن ذلك يكون
استدراكا على الله ، وهو كفر صريح ، أو يكون دليلا على
أن الله بعد أن وضع ناموسه بدا له أن يغير فيه ، كأن عمله
كان ناقصا ، وكلا الأمرين كفر لا يقبله أحد ممن يدينون
بدين بنى اسرائيل .

وما قلت فى الواقع شيئا من ذلك . انى لا أنكر للثلى
العليا التى يدعو اليها هذا الرجل ، ولكنى آخذ عليه أنه
جعلها جزءا لا يتجزأ من الدين ، وأنه يزيد أن يحمل الناس
جميعا عليها بقسوة التنزيل ، والرأى عندى أنها يجب أن
تظل نبراسا يهتدى به ، فمن استطاع أن يتبعها مختاراً فهو
خير له ، ومن لم يستطع فلا ضير عليه ولا يعد مخالفاً للدين ،
وإذا ظلت كذلك فليس فيها ما يمس العقيدة من قريب
أو بعيد .

وما حملنى على أن أرى هذا الرأى إلا خوفاً على
الدين . فان علينا أن نحافظ على حرمة وقديسة أوامره
ونواهيه ، ومن الخطر على الدين أن يتهامس الناس بينهم
أن أوامره عسيرة لا يقدر عليها إلا القليل ، وأن نواهيه تمنع

خيرا كثيرا ولا ترد الأذى إلا نادرا . وقد دلتني خبرتي بطباع
الناس على أن من يخالف أوامر الدين فيما هو عسير يسهل عليه
بعد ذلك أن يخالفه في ما هو يسير . وإذا أصبحت أوامر الدين
من السمو بحيث لا يستطيعها الا قليل من الناس بعدت الشقة
بينه وبين الحياة ، وذلك يضعف من أثره في اصلاح حال الناس
إذ أن قدرة الدين على الاصلاح مرجعها إلى هيئته .
ومما يذهب بهيئته أن يتجرأ الناس عليه وأن يفشو فيهم القصور
عن اتباع تعاليمه ،

ورجال الدين والعلم في هذا الأمر فريقان ، فريق يرى
أن الدين انما ينفع الناس إذا كان قوة مرغمة . هؤلاء
يقولون ان الناس كالثفالة يجب أن تسير على قدر ما يستطيعه
أبطأ فرد فيها ، مادام ذلك لا يعطل سيرها ولا يعرضها لأذى
ولا يفوت عليها نفعها . أما حملها على السير بأسرع ما يستطيعه
أقواها فهو ارهاق يؤدي إلى تفككها فلا تقطع أرضا ولا تبق
ظهرا . وهؤلاء يقولون إن الله أعلم بما يصلح للناس ، وأن
ما يأمرنا به يجب أن يتبع كما أنزله الله لا نزيد فيه ولا نقص .
وبنو اسرائيل من هذا الفريق ، وهذا ما اعتقده
وما أدعواكم إليه .

وهناك فريق آخر من كبار الأتقياء يرى أن الدين يجب

أن يكون فريق آخر من كبار الأتقياء يرى أن الدين يجب أن يكون جماع المثل العليا التي يعرفها الناس وسواء على الدين أن يستطيع الناس أن يوفقوا بين حياتهم وتعاليمه كلها ، إنما عليه أن يظل حقيقة ثابتة دائمة سامية ، وأنه إذا قيس بما يصلح لقوم بعينهم في عصر من العصور فإن ذلك يجعله عرضة للأخطار التي تأتيه من الرق الطبيعي ، ومن الزمن ، وتقدم الناس ، واتساع العقل والعلم . وقد تتغير النظم الاجتماعية وقد يسمو شعور الناس بالعدل الاجتماعي إلى ما هو أرق مما يصلح لنا في عصرنا هذا عند ذلك تكون أوامر الدين أقل شأنًا مما تأمر به القوانين الوضعية ، وفي ذلك الخطر كل الخطر على الدين كله .

هذا رأى أعتقد أن النبي الجديد أخذ به لجعل دينه من السمو بحيث لا يعلو على قانونه المخلقى شيء ، ولم يعبأ بأثر الدين في حياة قومنا ، ولست أرى هذا الرأى ولكنى لا أدعى العصمة ولا أقول أن دعوته كفر . وقد يكون رأى خاطئًا ، وقد تكون طبيعة دين بنى إسرائيل هذه سببا في منع انتشاره بين الناس . وقد يكون بعد الدين الجديد عن الحياة التي نعرفها سببا في عظمته وانتشاره . كل هذا من علم الغيب لا أعلمه ، ولكنى على قدر عقلى أرى أن من الخطر على الدين أن تصبح المثل العليا جزءا منه ، وأن

تصبح أوامرهم ونواهيهم من السمو بحيث لا يستطيعها إلا الخاصة
وهم قليلون ، فإن ذلك يدعو الناس إلى اغفال الدين ما سهل منه
وما صعب .

استمع الناس إلى هذا الشيخ الفاني وهو يتهمهم أنهم شوهوا
آراءه ، وعجزوا عن فهم قوله . ولما كان نقده منصبا على
ما جاء في خطبة الاتهام ، ظن الحاضرون أن خطيب الآس لن
يسكت على ما قال هذا العالم الكبير ، فاشرأبت إليه أعناقهم
يتوقعون منه ردا ، ولكنهم وجدوه مطرقا لا يريد أن ينطق
بكلمة ، وكان هذا منه عجبا .

ثم وقف المفتي يقول : أن خطأ وقع في تفسير قوله في
المعجزات ، فهو لم يقل بكذبها ولم يطمعن في من تمت على
يديه . وأخذ يشرح نظريته المعقدة في المعجزات ، وفهم
الناس اجالا ، وأن لم يفقهوا كثيرا مما قال ، أنه لا يرى
بأسا بصاحبها .

— ان الناس أسرفوا في الحديث عن هذه المعجزات .
ونحن بنى إسرائيل من مادتنا الاسراف في القول ، وبلاغة
لفتتنا تدعو إلى التعميم ، فاذا قلنا أن الطوفان عم الأرض
فاننا لا نريد أن نقول شيئا أكثر من أن الطوفان عم القرى
بالتى نحن فيها ، وإذا قلنا أظلمت الدنيا فانما نريد أن نقول

إن الظلام أحاط بنا ، وكثير مما يقول الناس عن للمعجزات فيه هذا الإسراف ، ولو جردنا ما يقال عن المعجزات من هذا الإسراف لوجدنا ما بقي حقاً لا شائبة فيه .

وتابع حديثه فقال :

من المبعث أن ننكر وقوع الحوادث التي سميت بمعجزات . فهي قد وقعت من غير شك ، ومن المبعث أن تتلمس لوقوعها تأويلاً يجعلها تمويهاً أو خداعاً وما هي بتمويه ولا خداع . ولكنها عندي أمور لا تخرج عن سنن الكون إلا من حيث وقت وقوعها ، وكيفيته ، والنتائج التي تترتب عليها . ولأضرب لذلك مثلاً رجلاً لم يقتل رجل آخر ظلماً وعدواناً فأصابته الأول صاعقة قضت عليه لساعته في يوم عاصف . مطير - حادث مألوف يقع كثيراً للبرياء ، وقد يقع للرجل وهو يصلي مخلصاً . لكن وقوعه في هذا الوقت بالذات ، وقضائه على الظالم يعد معجزة عند من يعلمون أنه ظالم ، أما الذين لا يعلمون فلا يمدون موت رجل بصاعقة من المعجزات .

انظروا إلى للمعجزات التي قام بها صاحب الدعوة الجديدة ، فن معجزاته أنه أطعم الناس ، وهم آلاف ، بيضة أرغفة ، وأنه أحال الماء نبيذاً ، وأنه أحيى ميتاً ، وأبرأ

مرضى كثيرين . أن أحداً لم يقل أنه أطعم ببضعة الأرغفة
 آلافاً من الخيل الجامحة ، أو الأسود الضارية ، ولم يقل
 أحد أنه دعا لهم فشعروا بالشبع ، كل ما حدث أنه أطعم
 قوماً مؤمنين طعاماً قليلاً فقتلوا به وأشبعهم إيمانهم بهذا
 القليل . وكذلك قصة النبيذ ، فإنه سقى الناس ماء فأحسوا
 منه طعم النبيذ وأثره . فالمعجزة في هذا الحادث قوة تأثيره
 فيهم ، وشدة إيمانهم به . ثم أنه أحيا ميتاً وليس في ذلك
 خرق لسنة الكون ، فهو لم يدع أحياء لآزار إلى الأبد ،
 ولم يحى الموت جميعاً . أما إبراءء المرضى بفكرة ونعمة ،
 ولا يمكن أن نطعن عليه من أجله . إن المعجزة لا تكون
 كذبا إلا إذا نقضت قانوناً طبيعياً أولياً فلو أننا رأيناها يأمر حجراً
 أن يرتفع في الهواء فارتفع لمددته ساحراً يموه علينا ، أما إذا
 كانت المعجزة تتعلق بأمور نفسية يؤثر فيها الإيمان والعقيدة فلا
 محل للطعن فيها .

وأدرك أن الناس في شغل عن تتبع هذا البحث العويص فاختمت
 حديثه بقوله :

— سواء أكان حقاً ما رأى في المعجزات أم باطلاً ، فما
 تلا مرة في أن معجزات هذا الرجل كلها تخير الناس ،
 ولهم نفع منه أنه آذى بها أحداً من قومنا . أو أنه انتقم بها

من عدوه ، أما ما مسمتوه عن حادث اليوم أنه أصاب
بالأذى تاجراً وحداداً بريئين لا ذنب لهما فقول سخيف
لا يليق بكم ، وإن صدقته العامة . ولو كان به حب الانتقام
من أحد من قومه لا نتقم منا نحن الذين حكمنا عليه بالموت .

لم يصع إليه كثير من الحاضرين ، ولكنهم علموا أنه
يدافع عن صاحب المعجزات ، وأنه يرى أن ما عمله لا يعد كفراً
يعاقب عليه بالموت بل كانت معجزاته كلها خيراً وبركة .

دهش قيافا حين رأى قومه لا يأبون أن يستمعوا
إلى من يدافعون عن هذا الرجل ، كأنهم ندموا كما ندم هو ،
على ما فعلوه بالأمس ، وبلغت دهشته أقصاها حين وقف
آخر يقول :

اتهمنا بالأمس أنهم يخونون وطنهم ، وهي تهمة
بشعة شنعاء ، فإن حب الوطن فضيلة لا ينكر أحد قدرها ،
ولكنها ليست غاية الفضائل في هذا الباب . إن الوطن
طور من أطوار الرقي الاجتماعي ، فالرجل يبدأ محباً لنفسه
وحدها حين يكون جها أنفع له ، وأمتع للأذى عنه ، ثم يتبين
أن في حبه لأسرته وجايته لها ما يجلب له من النفع ويمنع
عنه من الأذى ما لا يستطيعه وحده فتنشأ فيه طائفة التضحية
بنفسه في سبيل أسرته ، ثم يتبين أن حبه لقبيلته أو لمدينته

يجلب له من النفع ويمنع عنه من الأذى ما لا يستطيعه لو كان دفاعه مقصوراً على أسرته ويتبين له أن الضرر الذي يقع على قبيلته أو مدينته يعود عليه بضرر لا يستطيع دفعه وحده . عند ذلك يصبح من الطبيعي أن يضحي بنفسه وأسرته في سبيل قبيلته أو مدينته ، ثم يتبين له أن حب الوطن والدفاع عنه يجلب من النفع ويدفع من الأذى ما لا تستطيعه القبيلة أو المدينة ، ويتبين له أن الشر الذي يصيب الوطن يقع عليه فيؤذيه وقد يحرمه أعز شيء عليه ، ولو لم يكن له دخل في جلب هذا الشر على وطنه ، عند ذلك يرضى عن طيب خاطر أن يضحي بحياته في سبيل حماية هذا الوطن ، وزراه يضع الوطن فوق نفسه وأسرته وقبيلته . إلا أن هذا ليس آخر لللطاف ، بل سيأتي يوم يكون فيه النظام الاجتماعي كافياً لإقناع الناس أن حب الإنسانية كلها ، والدفاع عنها ، أجدى على الوطن من حب الوطن وحده . سيكون العالم كله وحدة تجعل حب الإنسانية يجلب لكل وطن فوائد لا تتحقق بخدمة الوطن وحده ، ويمنع عنه من الأذى ما لا يمنعه الدفاع عن الوطن وحده ، عند ذلك يبدأ الناس في التفكير الإنساني ، وعند ذلك زراهم يفضلون خدمة الإنسانية على خدمة الوطن ولا يكون ذلك خيانة له ، بل يكون أجمل دفاع عنه وأكثره

نجاحاً . قد يكون هذا الرجل أول من بلغ هذه الدرجة من الرق الخلقى ، على أنى لا أكتفكم أنى لا أستريح إلى أخذ بنى إسرائيل بهذا للذهب الذى يضع للبائىء الإنسانية فوق الوطنية ، ما دمنا فى محنتنا هذه ، التى جعلتنا ضعافاً أدلة فى بلادنا ، وقد يكون هذا ضعفاً فى ، فإنى أفهم هذه للبائىء التى تضع الإنسانية فوق الوطن عقلاً ولكنى لا أرى أن نأخذها ولا أراى أو من بها إيماناً تاماً ولعل ذلك لضعف فى عقيدتى ولعلى كنت أرى أن لا حرج فى تطبيقها علينا فى عصرنا هذا لو آمنت بهذه للبائىء إيمانه بها .

وضرب لهم مثلاً يبين رأيه فى هذا للوضوع :

.. إن حب الوطن حلية خلقية ، كما يكون للخلخال حلية للمرأة وقد تكون للمرأة عطلاً من للخلخال لفرها كما يكون الرجل خلواً من حب الوطن لفره الخلقى ، ولكن للمرأة الراقية قد تكون بلا خلخال ، لأنها تراه حلية دون مقامها . وكذلك الرجل ، قد يكون عطلاً من حب الوطن لأنه يرى نفسه أرقى من أن يتحلّى بهذه التفضيلة الضيقة ، ولأنه يرى نفسه أكبر من أن يدين بهذه الولاءات الصغيرة ، على أن ذلك لا يصدق إلا على من تملك حلياً أكثر من للخلخال وأجمل ، وعلى من يملك فضائل أكبر من

٦ — قرية ظالمة

حب الوطن وأرقى ، إذ لا يجوز للرجل أن يترك نفسه عطلاً من كلتا التفضيلتين . وليس شيء يمكن أن يكون أكبر من حب الوطن وأجل إلا حب الإنسانية كلها ، فهو طور من الرقى الخلقي أروع من حب الوطن ، ولا يصح أن نعدّه عيباً أو نقصاً في هذا الرجل الذي حكّمنا عليه بالحياة ، فهو أرقى من أن يرى نفسه أميناً على الوطن ، مادام أميناً على الإنسانية كلها .

وقع قوله هذا وقع الصاعقة على من كانوا قد آمنوا بخيانة صاحب الدعوة الجديدة ، ومع ذلك لم يحرك أحد منهم ساكناً . وظن قياً أنّ الاتهام قد انهار ، وأنهم سينقضون حكمهم الذي أبرموه بالأمس . وزاد عجبه وحيرته وشكه في كل شيء ، وعزم أن يترك الأمور تسير وحدها دون توجيه منه ، فإنها تسير سيراً مرضياً له ، وفرح لذلك فرحاً شديداً .

وعلت الأصوات خارج الدار تنادى بقتل الرجل وأتباعه ، وحجبتهم في ذلك أن علماءهم قرروا ذلك وهم أدري وأعلم ، ولا يمكن أن يجمعوا على خطأ . أما هؤلاء العلماء أنفسهم فكانوا يعلمون أنهم أخطئوا ، وكانوا يخشون أن يخرجوا إلى الناس معترفين بخطئهم ، معلنين التوبة ، فإن هذه

الجماعة قد يستطيعها بعض الناس أفراداً ، ولكنها على الجماعة ضرب من المحال ، لأن الجماعة أقدر على الاندفاع منها على التعقل وأقدر على التمدد في الباطل منها على الرجوع إلى الحق .

وبيناهم كذلك دخل عليهم رجال للمال والتجارة والصناعة ووذوو النفوذ الديوى . جاءوا يهشونهم على حكمهم الصائب ، فلما وجدوا عندهم التردد والشك غضبوا وقالوا لهم ما خطبكم ، أنظنون أنكم تستطيعون أن تعدلوا عن رأى رأيتموه . بعد أن ذاع خبره ، واقتنع به الناس . أنظنون أنهم يقبلون أن يستهزأ بهم ويعقوبهم إلى هذا الحد . أن حكمكم أطلق سبيلا من الغضب لن يستطيع أحد أن يقف أمامه . وماذا يقول الرومان لو ذهبتم إليهم اليوم تنقضون ما قررتهم من قبل ، أن يحسبون أنهم يظنون بكم الجدة ، أو يقرون لكم بعد اليوم برأيا ، إن الشعب هائج ولن تهدأ تأثيره حتى يصلب هذا الرجل اليوم .

اقتحم الناس الدار وهم يصيحون : اقتلوه ، حرقوه جميعاً . لا بد من قتله وقتلهم معه ، وساد الهرج ، وغلب ذؤو الرأى على أسرم فانفضوا ولم يميزوا من قرازم شيئاً وسارت الجماهير إلى دار الحاكم الرومانى تطالب بدم هذا

الرجل وأتباعه ، ولم يكن فيهم من يعلم عنه شراً ، ولم يكن فيهم من يريد قتله عن عقيدة واقتناع شخصي . هكذا تمت أكبر جرائم التاريخ ، جريمة الحكم على المسيح بالصلب ، لكفره بالله ، دون أن يعلم أحد من أهل أورشليم من القدي الذي يريد قتله ، ولا على من يقع وزر هذه الجريمة الشنعاء .

الواقع أن أحداً من بني اسرائيل لم يعلم علم اليقين عن أهل هذه الدعوة شراً ، ولكنهم اندفعوا وراء من قال بشرم . ولعل من قال ذلك أولاً إنما كان يرى رأياً لم يتبين مداه ، ولم يقصد غايته . مثلهم في ذلك مثل القطيع من الأغنام يدخل أولها باباً أو يتبع طريقاً ، فتسير الأغنام كلها وراءه في حماسة تمنعها أن تغير وجهتها ، ولو أراد أولها عدولا ما استطاع لها رداً .

وهكذا حكم على المسيح بالصلب من أجل كفره بالله ! فهل يبقى بعد ذلك لأحد ثقة في حكمة الانسان ؟

إن الجريمة تمت فيما يتعلق بالانسان حين حكم على المسيح بالموت . ولا ينقص من انتمائها شيئاً أن رفعه الله إليه .

ولم تتم هذه الجريمة إلا لأنها وزعت على عدد كبير

من الناس ؛ حتى لم يعد أحد يرى نفسه مسئولا عنها .

هذه سبيل الضلال التي أوغل فيها الناس حتى بلقوا هذا
الحمد من الغي ، وهي سبيل لا تزال مفتوحة أمام بني آدم ،
ولا يزالون يمعنون في السير فيها ، وسيظلون كذلك حتى
يهديهم الايمان بالضمير سبيل الرشده ، ولا عاصم لهم من الزلل
إلا هذا الايمان .

عند الحواريين

المجدلية

كان في قرية المجدل ، من أعمال فلسطين ، أسرة تولت أمرها منذ كان للقرية أمر ، وخضع الناس لهؤلاء السادة راضين حيناً ، وكارهين أحياناً ، فقد كان منهم الطيبون والطفاء ، وفيهم المصلحون والمفسدون . وكان من أثر هذه السيادة الطويلة الأمد أن تخلق رجال هذه الأسرة بخلق النبلاء ، ما حسن منه وما قبح . وكذلك تتكون أخلاق النبلاء ، يكون ذلك في صغار القرى ، كما يكون في أمهات المدن ، وإن اختلفت المظاهر .

كان رب الأسرة في ذلك العهد رجلاً طيباً عادلاً ، كل همه أن يسود السلام بمدى كتته الصغيرة ، وأن تسعد رعيته بحياة هادئة . وكان يمدحهم بماله ويحميهم بجاهه ، فسارت أمور الحياة العامة سيراً حسناً ، وفرغ هو إلى حياة خاصة هنيئة ، وكان بذلك سعيداً . وكانت له ابنة أعز هي شئء عليه وعلى امرأته ، فسكانا يتباريان تدليلها ، لا يدخران في ذلك وسعاً . وكبرت هذه الفتاة معززة مكرمة لا ترد

لها رغبة . فلما بلغت أشدها اكتملت أنوثتها ، وكان جالها رائعا عنيقا ، يقهر الرجال ويغلبهم أكثر مما يجب منهم إليها أو يفريهم بها . وما لبثت أن أصبحت قبلة شباب القرية ، كلهم يريد لها زوجا . وكان أهلها يودون أن تختار لنفسها رجلا كفتنا ، ولكنها كانت ذات كبرياء بلغ حد الصلف الذي لا يطاق . وكان من عاداتها أن تنظر إلى الناس نظرة ملؤها الاحتقار . وكانت طويلة أملودا ، فأعانها ذلك على الزهو والتعالى حتى لم تر لنفسها ندا بين شباب القرية فأعرضت عنهم جميعا .

وخطر لأحدهم أن يؤلب عليها أقرانه وأن يسخر من كبريائها ، وحمله ذلك على ما لا يليق من القول والفعل . وغضب لها أخوها ، ورأى واجبا عليه أن يحميها وأهله من عبث العابثين . وانقسم رجال القرية فريقين ، فريق مع الأخ وفريق مع عدوه ، ووقعت بين الفريقين معركة استعملت فيها العصي ، ثم احتدم النزاع فاستعملت للددى والمخناجر وزادها اشتعالا ما كان عليه الشبان من حنق وثورة على السيادة الأبدية التي لهذه الأسرة عليهم ، فقتل في المعركة خلق ولحق الأخ حتفه ، وعم الحزن أهل القرية الآمنة المطمئنة ، وحاد أهلها إلى ديارهم محزونين منكوبين ، منهم

الثكلى ، والأيم ، ومن تندب أختاً أو عزيزاً . وزاد في حزنهم السبب
التافه والمفاجأة الموثلة .

حزنت الفتاة كما حزن الناس . ولكن عبء الحزن كان
عليها ثقيلاً مرهقاً ، أن كانت هى سبب ما حدث ، وأن كان
ذلك كله من أثر كبريائها وغرورها . ولم يزل الحزن والندم
يمصنان بها ، وتحاشاها الناس ، وتشاءموا بها ، ولم يكونوا
غضاباً كارهين ، ولكنهم انصرفوا عنها انصرافاً آلمها حتى
ضاق صدرها بهذه الحياة ، ولم تجد لها صديقاً ولا مواسياً
ولا من يلتمس لها عذراً يخفف عنها ألم الندم على ما جرته
على قومها . ثم بلغ بها اليأس غايته حين رأت أن والدتها أخذت
هى أيضاً تعرض عنها ، فلم يبق لها من يعطف عليها إلا أبوها .
عطف عليها عطفاً مشوباً بكثير من الحذر والتكلف أما أمها
فكانت تعرض عنها مدة ثم تذكر أن واجبها يحتم عليها
مواساة ابنتها ، فكانت تقوم بهذا الواجب فى غير إيمان ،
وكان ذلك منها أقسى على الفتاة المرفهة الحس من البغض الصريح ،
والعداء السافر .

ورأت ذات يوم أنها صائرة حتم إلى حال من الاضطراب
قد تدفعها إلى الجنون إذا هى بقيت فى تلك القرية . واعتزمت
الرحيل إلى أورشليم حيث يجهل الناس كل شئ عن

جيرانهم ، على عادة أهل المدن الصاخبة . وادعت أنها
تريد أن تخرج إلى الهيكل ، تلتمس المغفرة ، ولم تقف
أما في سبيل هذا العزم حين علمت به ، وخرجت
المسكينة من القرية لم يودعها أحد ، ولم يندم لفراقها
أحد . وخيل اليها حين خلفت القرية وراءها أن أهلها
سينتفسون الصعداء حين يعلمون بخروجها ، وكادت
تسمعهم يفعلون .

دخلت أورشليم على حال من اليأس والحزن أفقدتها
العزم والتفكير ، وكان معها من المال ما يكفيها أمدا طويلا ،
فلم تكن قلقة ، ولكنها لم تكن تدري ما تفعل في هذه
المدينة الكبيرة . وكانت تريد أن تكفر عن خطيئتها التي
أصلها الكبرياء ، ولا يكون التكفير عن الكبرياء إلا بأن
تذل نفسها إلى أقصى حد الذل . وكانت تريد أن تعيش مع
أذل الناس فإن من الطبقات الدنيا من هن أقل منها ذنبا
وأهون خطيئة .

ورآها بعض أهل المدينة وحيدة حائرة ، فأقبل عليها
أحد الذين لا يتركون سيدة وحيدة دون أن يحوطوها
بوسائل الاغراء - وهم كثيرون في المدن الكبيرة - وأخذ
في التحدث معها ، والتودد اليها ، واستطرد في حديثه -
فذكر لها حياة اللذة والسرور ، التي تستطيع أن تحياها في

منازل يعرفها هو ولا يؤمها الا النخبة القليلة من علية القوم .
وكان نصيب هذا الذي بلغت به الجراءة أن يحدثها هذا
الحديث ويمرض عليها هذه الحياة ، أن أوسعته ضربا وركلا .
ولكن الاقتراح راق لها من ناحيتين : أنه يبلغ بها الدرك
الأسفل من الذل والانحطاط فيكفر عنها سيئاتها ، وأنه يدع
للرجال ما تقاتلوا عليه من جسدها ، فلمهم منه ما يشاءون ،
وفي ذلك تكفير آخر يلائم نوع الجرم الذي ارتكبته حين
حرمتهم اياه فقتلوا دونه .

وهكذا دخلت بيتا في أورشليم وليست من أهله في
شيء . وأدرك رصفاؤها أنها ليست من جنسهن ، فليس لها
طباعهن ولا ابتدأهن ، ولم تأخذهن من ذلك الغيرة ولا الحسد
ولا البغض ، فقد أيقن أنه لا بد أن يكون في الأمر سر ،
وقبلتها عالمات أنها سترفع من شأن منزلن لجأها وروعة
بها .

وما لبثت أن أخذت في ائتاب زميلاتنا وزائريها بما
أخذتهم به من أوامر عجبية شاذة لا تتفق وتقاليد حياتها
الجديدة ، فكانت لا تجالس الرجال طويلا ولا تتحدث اليهم
كثيرا ، وكانت لا تلقى رجلا لا يقبل يدها في خشوع واحترام
حتى اذا قضى معها بعض الوقت شيعته بضحك الاستهزاء

مودعة إياه بركة مؤلمة تصيبه في أسفل ظهره ، فتدفعه إلى خارج الباب ، وحسب أهل الدار أنها قاضية بسلوها هذا على تجارتهم ، ولكن لم تجرؤ إحداهن على نقدها ، لما كان لها من هبة وعظمة ، وكن لذهن يعجب بهذا الكبرياء ، وهذا تعالى .

لم يزد ذلك الرجال إلا إقبالا عليها ولم يرضاها خضوعهم . إلا إمعانا في احتقارهم . ثم تبين لها أن هذه الحياة الرخيصة لم تنقص من كبريائها ، فكأنها لم تكفر عن خطيئتها وإن ذلت ، واشتد بها الغرور فأصبحت لا تطاق . جاءها قائد روماني من كبار القواد ، وقبل أن يقبل يدها لشدة رغبته فيها - ولم يكن ذلك احتراما لها ، ولا إعجابا بجمالها فغاضها ذلك أكبر الفيض ، وودعته بركة شديدة لم تكن تظن أنها تقدر على مثلها ، فرجع إليها ويده على سيفه ، يريد أن يفسل الإهانة بقتلها ، فلم تتراجع ولم تخف . وأقبلت عليه تمد له ركلة أخرى ، وهاله هذا الاقدام فراجع نفسه وخرج ، ولما علمت أخواتها بما حدث أقبلن عليها مسرعات يحسبنها ترمد فرائصها من هول ما أقدمت عليه ، ولكنهن وجدنها ثابتة غير هيابة ولا وجله ، وكانت تحسب أن سيقتلها جزاء على ما فعلت ، وعند ذلك يكون التكفير الحق عن كبريائها .

هو هو التكفير الذى سعت اليه فأخفقت ، وبرز بها اليأس
حتى أصبحت ترجو للموت تكفيرا عن خطاياها ، وكانت
على أشد ماتكون من الغيظ أن قاتها هذا الذى كانت
تتمناه .

مرت الأيام ، وهى لا تقنأ تنكر من نفسها أنها لا تزال
على كبرياتها القديم ، وظل الرجال على شغفهم بها ، مع
ما كانت تكيه لهم من إهانة واحتقار ، ولو علمت أن
الرجال قد يقبلون صلفها وغرورها لاختارت لها زوجا من
أهل قريتها . فلم يصرفها عنهم إلا أنها لم تكن ترى فيهم
من يستحق احترامها ، ولم تكن تحسبهم يقبلون احتقارها
أيام ، ولم تكن تعلم عن الرجال أن فيهم من الهوان
ما يجعلهم يقبلون الإهانات المخجلة للرهقة فى سبيل ارتوائهم
من جسد جميل .

ثم جاء إلى الدار ذات يوم جندي روماني في مقتبل
العمر ، فيه هدوء ووداعة ، وله نظرة حاملة رقيقة ، فأن
رأته حتى أحست نحوه شعوراً لم تمهده فى نفسها من قبل ،
شعوراً يشبه العطف أو الحب ، ورغبت أن تجلس على مقربة
منه وأن تتحدث اليه ، ولكنها أحجمت وتركته لصديقاتها
نقاشتهن عليه وأخذن يداعبنه ، وهن لا يصدقن أنه جندي

يقاتل ويحارب . فهو لا يزال في ميعة الصبا ، وأغضبه ذلك
منهن فأخذ يقص عليهن أحاديث عن فتوته وشجاعته ، وكيف
كان يقهر الأعداء ويلقى الرعب في قلوبهم ، فتضاحكن ،
ولم يكن حديثه عليهن غريباً ، لما ألفت من تفاخر الجند
وادعائهم البطولة .

وأخذت الجندلية تنصت إلى حديثه خلسة ، وخيل
إليها أنه يختلف عن أحاديث غيره من الجند ، وسمعتة يقول
أنه ضرب رجلاً على رأسه ضربة قوية فسقط كأنه كتلة من
جماد . عند ذلك نظرت إليه ، وخيل إليها أن نظرتة ثم عن
الحزن والألم لما ارتكب في هذا الحادث ، ولعله كان أول
رجل قتله ، ولذلك علقت صورته بمخيلته ، وكان واضحاً
أن الذكري لم تكن تجلب إلى نفسه السرور .

وأقبلت عليه تسائله .

- وهل صرخ من تلقى ضربتك .
- كلا . انه لم يصرخ ولم يئن بل خرجتة هامدة .
- أأنت على يقين مما تقول ؟
- لا شك في ذلك ، أن من يصاب في رأسه لا يصرخ ولا يئن
إذا كانت الضربة محكمة ، لا خلساً ولا معجلة .

— هذا هو التفاخر الأجوف الذى ألقناه منكم ، أليس
فيكم رجل يستطيع الصدق ، ألا تستطيع أن تصدقنى مرة واحدة
فى هذا الأمر الذى يعينى .

— إنى أؤكد لك أن الرجل الذى قتلته لم يصرخ
ولم يشن .

— ليتنى أثق بقولك .

ثم تركتهم فجأة ، وكأنها مفضضة ضجرة ، ولم يفهم
أحد ما وراء تساؤلها من سر فلما كانت تسأل فى حدة واضحة
وتلهف ظاهر .

وحقيقة الأمر أنه كان يلم بها منذ قتل أخوها هاجس
تسمعه فى سكون الليل وهدأة النوم ، كان صارخاً يصرخ
بها فيزعجها ازعاجاً عنيفاً ، وكانت تعتقد أنها صرخة أخيها
حين خر صريعاً ، وكانت لا تشك أنه لعنها حين سقط
إذ كان كبرياؤها سبب قتله . فلما سمعت حديث هذا
الجندي ودت لو أنه كان صادقاً ، ثم راق لها أن تطمئن إلى
قوله ، وأيقنت أن أخاها لم يصرخ حين قتل ، وأن الهاتف
الذى تسمعه فى الليل ليس إلا أثراً من آثار الاضطراب
النفسى الذى لازمها من ذلك اليوم ، ونامت ليلتها هادئة

لم تسمع ذلك الهاجس الذى كان يؤرقها ، ولم تسمع صرخة
أخيها يناديها غير مشفق عليها ولا غافر لها ذنبها الذى قتل
من جرائمه . وكان هذا الاطمئنان جديدا عليها لم تعرفه منذ
وقعت الواقعة ، ففرحت بذلك فرحا شديدا .

وعاد الفتى من غده ، وكان يخشى أن تكون قد غضبت
عليه ، فلما رآها تتلقاه باشة جذلة سرى عنه ، وأقبل عليها
متلهفا ، فقالت له فى شيء من السخرية :

— هذا هو البطل المغوار الذى بهرنا ببطولته وحديثه
عنها ! على أى أريد أن أسألك ألم يخالط فخرك ببطولتك
وفرحك بشجاعتك ، شيء من وخز الضمير حين تذكر أنك
قتلت نفسا لاتعلم عنها شيئا ولم تؤذك فى شيء .

— وما على من ذلك ، أن فى صديقا يقول ، ماضى
الناس قتل رجل واحد ولا قتل كثيرين مادام النساء يلدن
كل يوم .

فتبسمت لهذا رأى الذى حسبته لا يكون إلا فكاهة ،
ولم يخطر ببالها أن من الناس من يرى هذا رأى ، ويذهب
إلى العمل به .

— أنت تشاطر صديقك هذا رأى ، لقد كنت أظنك
من الذين يرون أن قتل رجل برىء لا تعرفه ولا يعرفك

— سواء أكان القتل في الحرب أم في غيرها - أمر لا يمكن
أن يبرره ضمير إنسانى .

أنك من قوم يتكلمون ليل نهار عن الضمير والدين
وعن الإيمان والكفر ، وعن الخطيئة والتكفير والتوبة . ونحن
لا نتحدث عن ذلك إلا في القليل النادر . إنما يكون حديثنا
أكثره أو كله عن النظام والشجاعة والإقدام والقوة ومغالبة
الصعاب ، وقتال الأعداء ، وحب للعبد ، بذلك سدنا العالم
وأنتم لم تسودوا حتى أنفسكم .

ورأى أنه احتد في أمر لا يعنيه كثيراً ، وكان لا يريد
إلا أن يحدثها حديث الحب الذى جعله لا يفكر إلا فيها
منذ لقيها بالإمس . وخطر لها أن تشكر له إنقاذها من الهاجس
الذى كان يقض مضجعها ، ولكنها أحجبت عن ذلك ، ورأت
أن لا تدع فرصة الحديث عن حبه لها ، واستمرت في
حديثها الذى بدأته .

وهل أحسست وأنت البطل الشجاع الذى عرض
حياته لخطر محقق أنك سدت أحداً من قومك ممن لم تكن
تسودهم وأنت في روما ، ألا ترى أنك لا تزال في طبقتك
التي كنت فيها قبل أن تتعرض للقتل في الحرب ، وهل
تشعر وأنت الفاتح المنتصر أنك تسود أحداً ممن هم فوق

طبقتك حتى من أهل هذا البلد المهزوم ، أراك سدت أحدا
من أغنياء هذا البلد أو عظمائه ، إنما يسودهم من هم أندادهم
من الرومان ، أرى أنك أفدت من هذه السيادة ما يبرر
الخطر الذي تعرضت له ، والخطيئة التي تحملها بقتلك الأبرياء .
أن الجندي الفاتح لا يتمتع بالسيادة إلا ساعة الفتح حين تغم
القوضى ، ثم يعود إلى حاله الأولى فلا يسود أحدا ممن لم يكن
يسودهم من قبل .

— إن الذين ماتوا في الحرب بنوا مجد روما .
— إنما تعني مجد عشرة أو عشرين من أهل روما .
وما هذا المجد ، أهو ذلك الموكب الذي يسير فيه القيصر وحوله
الأسرى يحبرون وراء مركبته ، أنكم ترون المجد كل المجد
في أن يكون بين هؤلاء العبيد ملوك وأمراء . أنهم كانوا ملوكا
في بلادهم ، أما في الأسر فعانهم شأن العبيد ، أهذا هو المجد
الذي تفخرون به .

— لقد أجهدتني في التفكير ، أن الجندي عندنا يجب أن
لا يفكر ، ولا معبود له سوى النظام ، ذلك النظام الذي يريح
النفس والفكر ويجعل من الإنسان آلة طيعة فيكون له العذر عند
نفسه إذا أصبح لا ضمير له .

ورأت الفتاة أن هذا الشاب ليس على جانب كبير من

الذكاء ، وأن حديثها أرهقه ، وأعجبها ذلك منه إذ زاده رقة جعلته أجدر ما يكون بالعطف عليه . وهمت أن تقبله ، وأحست أنها تود لو استأثرت به لنفسها . ثم هالها هذا الشعور واهمر وجهها خجلاً أن تساوها الرغبة في رجل أو الشوق إليه . وكأنما كانت تعد ما هي فيه من لقاء الرجال يوماً بعد يوم . عملاً لا يمس إلا جسدها ، حيوان يلقي حيواناً . فلما أحست أن نفسها الناطقة تريد رجلاً بعينه ليس بينها وبينه علاقة رأت في ذلك المهر كل المهر . وخجلت من هذا التردى في الرذيلة وهو ما لم تشعر به حين كان الأمر بينها وبين الرجال أمراً بين حيوانين .

ولما مرت بمخاطرها تلك الافكار هبت قائمة وتركته ، ولكنها ألقت إليه نظرة طابرة فهمها هو على أنها لا تأبى أن تراه يعود إليها حين يشاء .

وطاد إليها من غده ، وكانت ترقب مجيئه دون أن تعترف لنفسها بهذه الرغبة ، كأنما كانت تسترق الشوق إليه . فلما جاء لؤمت حجرتها وتركته مع صويحباتها ، فأقبلن يتهاقن عليه في مرح غير كريم ، ولعب غير يرى ، وحديث لا ينقصه الابتذال . وأخذ يقص عليهن حديث المعسكر الرومانى . وكيف احتق الجند ببطل منهم عظيم ، قتل وحده .

خمسة من أهل بلد بعيد . تألبوا عليه فقتلهم جميعاً ، وبذلك أصبح اسم روما يلقى الرعب في قلوب أهل تلك البلاد ، فلما يجرؤ أحد بعد اليوم أن يقف أمام روماني مهما يكن مبلغه من الضعف والهوان ، وحياء القائد على أنه للثل الأعلى للجندى الروماني ، وأوصانا أن يكون قصاصنا ممن يقاومونا بالقنا حدا من العنف والقسوة يعلوهم رعباً إذا ذكرت أمامهم روما ، وأن هذه هي الوسيلة الوحيدة للبقاء على الرومان أينما حلوا .

وأطال الحديث معهم وهو يرجو أن تجيء صديقتهم ، ولكنها لم تفعل . فلما ضجر من انتظاره إياها سأل عنها . وقام مع صويحباتها حتى أتوها . وكان لهم ضجيج عال ، فلما دخلوا عليها سكت وسكن . وأقبل عليها يقبل يدها . وأقبلن عليها يذكرن لها تحرقه للقائهما وضيقة بحديثهن . وأردن أن يخرجن فزمتهن . وبقين جميعاً في أدب واضح واحتشام لم يكن من طبيعتهم . وسر هو لرضائها وسررن جميعاً حين رأيها تقبل عليهن وتمرض عن شذوذها القديم ، وعزلتها التامة .

وأخذت تداعبه فتقول أن يديه مخضيتان بالدم ، وأنها لا تحب أن تجلس مع المجرمين السفاحين . ولم تكن تعنى

شيئاً مما تقول ، فإن نظرت هذا الشاب الوديع كانت تدل على بعده التام عن أن يكون سفاكاً للدماء قاتلاً للأبرياء . وتظاهرت بالرغبة في الخروج ، فأمسك بتلابيبها يلمتسر للغفرة وهو يقول أنه لن يقتل أحداً بعد اليوم ، ولن يغفل ضميرة بعد الآن . وبكى بين يديها حتى آمنت بتوبته فخرج راضياً مرضياً عنه .

ولم يكن لها بد من أن تؤمن بتوبته ، فهي في حاجة شديدة إلى هذا الحب الجديد الذي أتاح لها لأول مرة أن تبرأ من الندم وأن تشعر بهدوء البال وأن تحس أن صلفها أن لم يكن قد زال فهو صائر من غير شك إلى الزوال بعد أن خفت حدته كثيراً ، وكان فرحها بذلك عظيماً ذلك أنه سبق لها أن أرادت أن تذلل فاحترفت البغاء ، ومع ذلك لم تذلل نفسها حين دنت جسدها . أما اليوم فهي تشعر لأول مرة بالحب البريء الطاهر ، وذلت نفسها الذل الكريم الذي كانت تحلم به فلا تبلغه . وتبين لها أن الكبرياء — خطيئتها الكبرى — لا يكفر عنه التكفير الحق إلا عن طريق الحب الطاهر ، فهو الذي أذلها وطهرها ، أما غيره فدنسها ولم يكفر عن كبريائها . وأيقنت أنها لو أحبت في أول أمرها ما وقعت في خطيئتها الأولى وما تردت في خطيئتها الثانية التي حسبتها تكفيراً عن الأولى .

لم يطل عهدا بهذا الحب ولم تتمتع به كثيرا، فلم تلبث
أن خرجت من هذا الحب البسيط الجميل وهذا الحلم
الذيذ والسعادة الهادئة إلى حب آخر أعمق وأغنف وأغلب
لنفس وأتمثل للفضائل ، حب علت حين أحست به أن
الحب الأول لم يكن الا قطرة من هذا البحر فنسيته تماما .
ولما لقيت هذا الشاب بعد ذلك جهلته وإن لم تنكره ،
وكأنها لم تذكر أن قلبها خفق يوما لرؤيته وأن فؤادها تعلم
الشوق ونفسها تعلت الطهر على يديه . نسيت ذلك كله
كما يفعل العطش الصدى حين يأتي العين الصغيرة فيفرح
بها وينعم ، ثم يجرد النهر الخضم فيلنسى تلك العين وفضلها
عليه .

ذلك أنها جلست يوما إلى نافذتها ترقب مجيء ذلك
الشاب وهي تغالب شوقها إليه فتغلبه تارة ويغلبها تارة أخرى ،
وكانت تتوق إليه ساعة ثم تجهد نفسها ساعات لتنساه . وبينما
هي على هذه الحال اذ أقبل رجل من علية القوم ضاحكا ساخرا
يضرب كفها على كف وهو يقول :

— انى رأيت اليوم عجبا لم يسمع أحد بمثله من
قبل وما أظن الا أن الساعة قريب إذا كانت أمورنا ستسير
على هذه الوتيرة ، ألم تعلموا ماحدث في أورشليم اليوم ،

قدمها رجل ضعيف لاحول له ولا قوة ولا جاه ، ولم يؤت
من العلم ولا من اللال شيئا ، قدم على حمار هزبل يتعثر
فتكاد تدق عنقه ويكاد يهوى براكيه ، دخلها ومعه قوم
من أقل بنى إسرائيل قدرا وعلما ، ومنهم من لا تزال تعلق
بشبابه رائحة السمك ، فان أكثرهم من صياديه فى طبرية ، قوم
بهم من الجهل والفقر وضعف التفكير ما لا نجد له مثيلا
بين أهل أورشليم . على هذه الهيئة المخزية دخل هذا الرجل
بلدنا وبيده غصن من شجرة زيتونة يدعو به إلى السلام ،
ويدعو إلى المحبة بين الناس ، وبين الله والناس ويقول أتباعه
أنه نبي وأن له معجزات ، وأنه يبرىء للمرضى ، بل قيل أنه يحيى
الموتى ، إلى غير ذلك من خرافات المؤمنين به . وهو يدعو
إلى إيمان جديد ودين له خاص يضع الفقراء فوق الأغنياء ،
والجهال فوق العلماء ، والضعفاء فوق الأقوياء وكنت أحسب
أن سخر هذه الدعوة وضالّة قدر أصحابها كفيلا
أن يجعلوها موضع السخرية والهزء ، وما هالنى الا مارأيت
من اقبال الناس عليه والتفافهم حوله وإيمانهم به ، وما أحسب
أن أحدا يؤمن به الا ان يكون قد فقد كل أمل له فى
النجاح فى الحياة .

وهبت الفتاة تسأل عن صاحب هذه الدعوة ما هو

ما خطبه وما أتباعه . وعلمت من أمر هذا القادم على أوشليم أنه يدعو الى المحبة بين الناس جميعا وبينهم وبين الله وأنه يدعو الى التواضع ويعده أصل الفضائل وطريق النجاة وسبيل النعيم للقيم ، وأنه يغفر الذنوب ويكفر عن الخطايا . ووقع في قلبها أن نجاتها ستكون على يد هذا الرجل الذي لا يحفل بالأغنياء ولا بالعلماء ، والذي يشفى الناس من الكبرياء وأشرق وجهها لهذا الذي وقع في نفسها وقامت إلى مخدعها لينصرف الناس . فلما خرجوا تسلمت من الدار خفية وهربت لاتلوى على شيء ، عارية الرأس مهلهلة الثياب لا تريد أن تبطىء أو تترث لتصلح من حالها خشية أن يفوتها ما عزمت عليه . وكانت على هيئة لا تقبل سيدة أن تكون عليها حين تسير في الطرقات ، ولكنها صمت عن كل ما حولها ، ولم تحسب لما قد يقال عنها حسابا ، وتركت وراءها ما لها كله وهرعت إلى حيث تلقى هذا الرجل وقد قدرت أنه سيكون قائدها إلى النجاة .

ولم يكن عسيرا عليها أن تلقاه ، فقد تجمع حوله خلق كثير ، منهم الطلبة الذي ليس به الا حب المعرفة ، ومنهم من يبغي الشفاء من مرضه ، ومنهم من تبعه إيمانا به . وأقبلت هي تشق طريقها إليه وسط الرحام ، وعلم الناس من هيئتها وزياها أنها ليست من فضليات النساء ، وأشمازوا منها ،

وأوسعوا لها الطريق تجنباً لها ، وغمروها بنظرات الاشتزاز والاحتقار . ولكنّها لم تلق إليهم بالا . وتقدمت نحوه ، ولم تستطع أن ترى وجهه إذا لم يلتفت الى الجهة التي كانت فيها . ثم حدث أن لمستة احدى السيدات فعلم أن مؤمنة لمستة ، وكان الناس كلهم يلمسونه فلم يشعر بهم الا حين لمستة هذه المؤمنة فان لمس للمؤمن شيء لا يعرفه الا هو . عند ذلك التفت وراءه يسأل عن هذه التي لمستة ، وما أن أشرق وجهه على هذه الفتاة الهاربة حتى بهرتها رؤيته وعلمت أن أملها في النجاة لن يخيب هذه المرة ، وصاحت به تناديه أنها مؤمنة به ترى النجاة على يديه ، فأوماً اليها أن تتبعه . وغضب كثيرون أن رأوه يقبل على مثلها وهو النبي الذي علّق الناس آمالهم به ، فلما علم بغضبهم ألقى عليهم كلمته الرائعة : إن الراعى الحكيم يعنى بالتي تفضل من غنمه ، ويفرح بها حين تعود اليه ، ويترك غير الضالة منها . ولكن كثيرين ممن حوله لم يجدوا هذا القول كافياً في تبرير عطفه على هذه الفتاة وقبوله إياها وهي آثمة واضحة الاثم

وأقتض الناس وبقيت هي أئوم له من ظله ، وتبعته حتى بلغ داراً نزل بها فلما جلس أقبلت على قدميه فغسلتهما بدموعها وجففتهما بشعرها للرجل وقبلتهما وطببتهما بأحسن

الطيب ، وأحست ساعتئذ أنها شفيت من أدوائها جميعا ،
وغمرها نور النبي الجديد وشملتها رحمة الله وبرئت من
الكبرياء وزال عنها الندم والحسرة والحزن ، وطهرت مما
علق بها من أدران ، وسعدت بذلك غاية السعادة ولم تكن
تظن ذلك ممكنا ، ودمعت عينها فرحاً بهذا انقضاء ، ونسيت
كل شيء الا هذا الايمان الجديد ، وأقبلت عليه بكل ما فيها من
قوة وأمل وأخلاص .

لم تطهر نفس قبلها مثل هذا الطهر ، ولم تغمر رحمة الله أحدا
قبلها بمثل ما غمرت به هذه الفتاة الخاطئة ، فأصبحت بنعمة الله
قديسة تضرب بطهرها الأمثال .

الجندي المسيحي

ذهب الفتى الروماني الى دارها وهو أشد ما يكون
شوقا إلى لقاءها بعد أن غاب عنها أياما ، وأقبلت عليه
صاحباتها على طائفتهم معه ، فلما سألهن عنها أخبرته أنها
خرجت ذات يوم ولم تجر أحدا بما أعزمت ، وأن أحدا
لا يعلم سبب خروجها ولا أين ذهبت ، وقلن له أن ذلك
لم يكن منها عجيبا فقد علمن منذ قدمت عليهن أنها ليست
على شاكلتهن وأن في الأمر سرا ، وأنهن لم يخجلن الشك
في أنها ستخرج يوما من هذا الجحيم الى غير رجعة .

بهت الجندي وشعر أنه فقد أغز شيء يحرص عليه ،
فهو لم يعد يطيق عنها صبرا . وزاد في قلقه ما قيل له من أن
أحدا لا يعلم عنها شيئا ، وأزعجه ظنه أنها قد تكون فارقت
أورشليم مهاجرة على أن لا تعود ، وظل يبحث عنها في المدينة
فلم يعثر لها على أثر .

وبينا هو يسير في دروب أورشليم على غير هدى
إذ رأى جمعا كبيرا يحيط بالنبي الجديد ، يسرون وراءه ،

فانضم إليهم يستطلع الأخبار بعد أن جمع كثيراً عن هذا النبي ومعجزاته ، وما زالوا يسرون حتى بلغوا الدار التي يقيم فيها أتباعه فخرج أهلها يستقبلونه . وكانت المجدلية من بينهم فعرفها وفرح لذلك فرحاً شديداً ، وعزم أن يلقاها وأن يخبرها أنه عاد إليها وأنه باق على عهده معها من الحب .
الرائع الكريم .

وسأل عن هذا للنزل وأهله ، وعن هذا الرجل الذي اتف الناس حوله ، فسمع قولاً كثيراً لا عهد له به ، ولم يفهم منه كثيراً ولكنه علم أن فتاته أصبحت من أشد أتباع النبي إخلاصاً له وتعلقاً به ، وأن حياتها أصبحت متصلة بهذا الدين الجديد اتصالاً وثيقاً ، وأدرك أنها قد قطعت علاقتها بحياتها القديمة وبكل ما يذكرها بها . ولكن جال بخاطره أنه ليس عليه من ذلك بأس فإن حبها له وحبها لها من أرفع الحب وأطهره ، وأنه ليس هناك ما يدعو إلى تنكرها له ، ولبثت مدة ينتظر خروجها ليتحدث إليها وليشبع شوقه كما كان يفعل من قبل . ورأى أن يتقدم إليها فإن انكرته تركها وشأنها حتى لا يعترض حياتها الجديدة ، وإن أقبلت عليه فإن ذلك يكون دليلاً على رضاها عن عودته . ويكون له أن يسير معها سيرته الأولى .

فلما علمت بأمره وسعيه إليها ورغبته في لقاءها لم تنكره بل دعت إليها وسلمت عليه وظن أنها ما زالت مشوقة إليه ، ولكنه وجدها لا تختصه بمطف خاص ، ولا تقبل عليه إقبال من تسعده عودة حبيب قديم ، ولا تعرض عنه أعراض من تخشى عودة حب لم تعد تشعر به ، فأقلقه هذا اللقاء الذي لم يكن إنكاراً ولا حباً ، ومار في أمره لا يدري كيف تفهم موقفها منه . ولم يكن له أن يفهم أنها ما زالت تحبه ولكن حبها له لم يعد حب امرأة لرجل أو حب إنسان لإنسان وإنما أصبح جزءاً من حبها للناس جميعاً ، ذلك الحب القدسي الذي يرتفع عن أن يكون له موضوع . واستمرت تتحدث إليه وهو شارد الفكر لا يدري ما يفعل ، وهم أن يرتقي تحت قدميها راجياً أن تعود إليه أو يعود إليها ، ولكنها حالت دون ذلك وقطعت عليه تفكيره حين قدمته إلى أحد الحواريين على أنه ممن يرجي منهم الخير فإن في طبيعته ما يشعر باستعداده للإيمان .

جمل يتردد على الحواريين ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولم يطمئنوا إليه أول الأمر خوفاً أن يكون عيناً للحكام عليهم ، ولم يقبل هو عليهم إلا بقدر ، ولم يستمع إلى كثير من حديثهم ولم يشاركهم أكثر جدلهم ، ولعله لم يكن يريد منهم إلا أن يظل قريباً ممن يحب .

وأمله منهم كثرة خوضهم في الحديث عن الإيمان والعقيدة
والخشية من الخطيئة والكفر، واشتاق إلى حديث كحديث
قومه عن الشجاعة والبطولة واللذة، وأدهشه منهم أنهم لا يؤمنون
بالقوة ولا يعجبون بالشجاعة ولا يفهمون المجد، وأنهم يهزءون
بكل ما يفخر به الرومان . وجعل يسائل نفسه أيمن لهذه
الدعوة أن تعيش وهي على ما هي عليه من تحييد التسامح
وهل يمكن لأهلها أن يقاوموا القوى العنيفة التي تتضاfer على
القضاء عليهم وهم لا يدفعون الأذى ولا يردون العدوان إلا
بدماء الله أن يهدي المعتدي وأن يغفر له زلاته - دين عجيب
يكفي أن يهم أولو الأمر بأهله فينتهي أمرهم ويصبح
نسياً منسياً .

وما زال معهم على تلك الحال حتى لقي السيد يوماً
ومعه حواريوه بعد أن قضى يوماً مرهقاً . وما كاد يقع نظر
السيد عليه حتى أحس كأن نورا أضاء قلبه فاستجاب
ضميره لهذا الدين الذي جاء به النبي الجديد ، وبدأ منذ
ذلك اليوم يفهم الدعوة فهما حقاً ، ودخل منذ تلك اللحظة
في زمرة المؤمنين .

وأخذوا في الحديث عن أحداث يومهم ذاك فقالوا أن
علماء بني اسرائيل غضبوا اليوم غضبة كبرى إذ حكموا

على امرأة بالرجم ، فلما هم الناس برجها قال لهم السيد للمسيح من
يكن منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها ، فانصرف الناس
مشفقين من هذا القول ، وأغاظ ذلك العلماء فإنه في رأيهم فتنة
تمحرض الناس على الشك في أوامر الكتاب فضلا عن ما فيه
من قضاء على أساس من أكبر الأسس التي يقوم عليها النظام
الاجتماعي .

ووقعت هذه الكلمة من فؤاد الجندي الروماني موقعا حسنا
فإنه رأى فيها تغليبا للضمير على النظام ولم يكن يظن أن
هناك شيئا يعلو على النظام فقد كان من عبده ، عليه نشأ وبه
قامت حياة قومه ، وجعل يفكر في هذا الذي سمع . وأخذ
يحدث نفسه :

إن كانت الخطيئة خروجاً عن حدود الله فله وحده أن
يعاقب عليها ، وليس لخطيء أن يقتل خاطئاً مثله وإن اختلفت
درجات الخطيئة ، إنما يكون ذلك للمعصومين من الخطيئة
ولهم وحدهم أن يحكموا على الناس . ومن منا يدمي
لنفسه العصمة . ومن يفعل ذلك فإنه يعد معتدياً على حق
الله إذ يبيح لنفسه أن يعاقب على ذنوب علمها على الإنسان
أن يترك عباد الله له سبحانه وتعالى يعاقبهم على الذنوب

بقدرته وعلمه الواسع ، فهو على ذلك قادر دون حاجة إلى
أى فرد منا لتنفيذ إرادته . والناس يختلطون بين ما هو
مخالف للدين وما هو مخالف للنظام . أما ما يخالف الدين
فأمر الجزاء فيه إلى الله ، أما ما يخالف النظام فأمر العقاب
فيه إلى الناس ، وعلى أن يكون العقاب باسم النظام لا باسم
الدين . والذين يدعون النظام بالدين يخطئون في حق الدين
فإن النظام من عمل الإنسان وهو ناقص ومؤقت وخاضع
للتطور ، ولا يجوز ذلك على الدين . ثم أن النواهي الاجتماعية
يجب أن تظل عملاً إنسانياً خالصاً يحمي الإنسان وليس من
العدل أن نستتر وراء الدين لحماية النظام كما يفعل أكثر
الذين يقسمون في عقاب الخطئين وما بهم من غضب للدين
ولكنه حماية لنظام كله من عمل الإنسان ، وقد يكون
خطأً أو صواباً .

وحدثهم محدث عن قدماء المصريين فذهب إلى أنهم خير
الوثنيين خلقاً وأسلمهم تفكيراً ، ولكنهم كانوا يجبلون الله
وأنه مصدر الخير الذي فيهم ، لذلك كان يدفعهم إلى الخير
حرصهم على أن لا تبديد أعمارهم ولا أعمارهم ففقدوها على
آثار لا تبليها الأيام . وضعك الحاضرون من هذا التفكير
الساذج الذي لا ترتفع الوثنية إلى ما فوقه . ثم حدثهم هذا

الجندى الرومانى عن عظماء الرومان وأن ما يدفعهم إلى العمل الرائع إنما هو حسن الأحداث ودوامها وما يقول التاريخ فيهم ، وحسب أن ذلك من الرومان جميل ، فضحك الحواريون لأن هذا التفكير لا يسمو عن تفكير غيرهم من الوثنيين فى قليل أو كثير ، فالإنسان بدون الله هزأة لا معنى لعمله ولا قيمة للدوافع التى تصدر عنها أعماله ، فإن ما يميز الإنسان عن الحيوان هو الضمير ، والضمير من الله وبدون الله لا يكون ابن آدم إلا حيواناً قاعلاً ذكياً ، أما أن يكون بدون الله انساناً فذلك محال .

وأخذ هذا النوع من التفكير يروق للجندى فآمن به مخلصاً حتى حقر فى عينه النظام وعظم عنده شأن الضمير ، وجعل يفهم حدود الله وأوامره ونواهيه ، ويفرق بين ما لله سبحانه وتمال وما للناس ، وما هو أمر الله وحده فأباحه الناس لأنفسهم ظلاماً وأخذ يؤمن بالتواضع والخير للطلق والتسامح ، وأدرك لأول مرة عبث ما تواضع الرومان على تقديسه والسعى إليه والموت من أجله ، فاحتقر المجد والعظمة وحسن الأحداث وكل ما لم يكن مصدره الضمير .

أخذ يبشر بهذه للبادئ الجديدة ويدعو إليها زملاءه من الجنود ، وحاول اقتناع خاصته بها وهو أشد ما يكون

حذراً . ولكن سرعان ما علم قائدهم أن آراء تنشر بين رجاله تدعو إلى الرحمة والمحبة والتسامح ، وتنهى عن القتل وتهزأ بالنظام وتسخر بمجد روما وعظمتها ، فعزم أن يأخذ الأمور بالحزم ، وأن لا يدع أحدا ينال من عظمة جيشه وهو فخر روما وموضع إعجاب الناس كافة .

وحدث بعد قليل أن سير هذا القائد جيشاً إلى مدينة قريبة وكان هذا الجندي الذي آمن بالمسيح من بين من دفعوا إلى القتال ، فذهب وهو لا يعلم ما سيحدث له ، فقد اطمأنت نفسه إلى أنه لن يقتل أحداً ليس بينه وبينه عداوة . وأنه لن يدع النظام يطغى على ضميره ، ولكنه لم يكن يدري على أية صورة سيكون هذا الصراع بين النظام والضمير .

مريضة

يحتوى الليل الألم فيزيده شدة .
ويحتوى الألم الليل فيزيده طولاً .
ولم يكن ذلك الألم - علم الله - فى حاجة إلى
ما يزيده شدة .

ولم يكن ذلك الليل فى حاجة إلى ما يزيده طولاً .

ذلك انه كان فى أطراف أورشليم بيت صغير شغل أهله
بالحدب على مريضة منهم ، حجبتهم أمرها عن العالم فلم يسمع
بخطبتهم أحد ، وحجب العالم عنهم فلم يعلموا شيئاً مما كان
يجرى حولهم ، وكان البيت يدل على فقر واضح وان
لم يبلغ حد الحاجة ولم يكن فيه أثاث يذكر ، ولكنه
لم يكن خالياً مما يحتاج اليه أهله من وسائل العيش السهل
البسيط ، ولم يكن فقرهم هذا بالغاً حد العدم الذى يدعو
إلى الحنق على غيرهم أو بغضهم أو الحقد عليهم بل كانوا
بريثيين من كل ذلك . وكانت للمريضة فى إحدى القاعات

العليا وكان قد اشتد بها الألم منذ بضعة أيام حتى بلغ مبلغا لم يكن لأحد من أهلها بمثله عهد .

وكانت للمريضة سيدة فى أوج شبابها ، بيضاء ناصعة البياض ، زاد شحوب المرض جلدها شفيقا . وكانت بضعة لم ينل للرض — على شدته — من أهابها الغض ، ولم يذهب المرض للمضى بشئ من صفاء وجهها . وكانت حين يهدأ عنها الألم يعود إليها اطمئنان نفسها التى لم يكن يعرض لها الاضطراب ولا الضجر ، كأن السقم لم يغير من خلقها شيئا . وأن أقمدها عن الحركة .

وما زال الألم يشتد يوما بعد يوم ، وكان يأتيها القينة بعد القينة عنيقا مزعجا ، وكان أهلها يرقبون هذه القينة وهم أشد ما يكونون جزما ، ثم لا يزالون كذلك حتى تنكشف عنها القينة بعد أن ينهكها الألم والصراخ . وكانوا يعجبون إذ ينظرون إليها حين يخف الألم فاذا هى قد عاد إليها هدوؤها ونضرتها وصفاء ذهنها .

ولما استفحل الشر وعنف الألم لم يمد أحد ممن حولها يطيع أن يراها فريسة لهذا العذاب . وطلبت أحدا من إلى أحد الحواريين — وكان أحد لا يرد لها أمرا ولا رجاء ففى السيدة مريم نفسها — طلبت إليه أن يذهب إلى السيد

للسيح يلتمس للمريضة عنده الشفاء ، وقالت له ذكره بها
فهي ابنة جارتى وصديقتى ، وهى أطيب الناس قلبا وأطهرهم
نفسا ، والله لا يمكن أن يريد لمثلها عذابا ، وقل له أنها
تألم الألم نسمع أحدا طأى مثله من قبل ، والله الذى وهبه
القدرة على شفاء المرضى إنما وهبه إياها لمثل هذه المريضة
المسكينة الطاهرة :

وسمع بمرضها رجل من أصدقاء أسرتها ، فدلم على
رجل جاب أقطار الهند وحمل منها أعشابا تسمى الأفيون
تنفع وتغرب فيكون لتقيعها فى شفاء الألم عمل السحر ،
وجاءهم به فجيروه وكان فعله أعجب العجب فلم تمر دقائق
حتى ذهب عنها الألم كله كأنها لم تمرض يوما .

وكان أشد الناس ارتياحا إلى هذا الدواء وفرحا به أمها
وهى سيدة هادئة جدا ، رقيقة الجسم دقيقة التكوين ، ذات
صوت هادىء لا يرتفع فى أشد سورة الغضب إلى أكثر من
صوت الحديث عند الناس . وكانت هى وابنتها المريضة ممن
وهبهم الله تلك الصفة الرائعة - أنهم يشعرون الهدوء حولهم
ويسبقون منه على كل من يحيط بهم لا يشذ عن ذلك أحد .
وكان فى البيت طفل صغير ممتلىء نشاطا وكان أميل إلى
الصخب والصياح ، لا يهدأ ولا يخضع لأمر يؤمر به ، ولكنه

كان إذا نظرت إليه هذه المريضة هدأت ثأوته وأقبل عليها وصعد إلى سريرها وجلس بجانبها أهدأ ما يكون ، وكان شديد الحذب عليها . رأى بعضهم يريد أن يخلق بابها دونه ففصب وهدد من يحاول ذلك مرة أخرى ، كأنه يخشى أن يؤذيها الناس إذا لم يكن عليهم رقيباً ، وكان كل من في البيت يشعر أن بين روح هذا الطفل وروح هذه المريضة تواؤماً و اتفاقاً عجيبين ، كان الأرواح لا يمر لها ، وكأنها حين تتفق لا يعينها ما يكون أصحابها من اختلاف في السن .

ثم أقبل الليل ، وكانت المريضة نائمة من أثر هذا الدواء . -
والذين يتناولون الأفيون تقادياً من الألم المبرح ينامون نوماً غريباً يظل فيه الوجه أقرب ما يكون إلى حاله عند اليقظة ، كأن الجسم وحده هو الذي يعتريه النوم ، أما النفس فكأنها تظل على ما هي عليه من الانتباه ، وكأن النائم يسمع وإن لم يجب أو هكذا يخيل إلى من ينظر إليه .

وأخذ أهلها يمدون عدتهم لاستقبالها حين تستيقظ ، وكان عليهم أن يقدموا لها غذاءها في الفترة بين نومين ، وهبت من نومها وليس بها أثر من الألم ، ولم تتردد تردد النائم حين يستيقظ ، بل فتحت عينها تامة اليقظة كأنما رفعت عنها أستار السنة ، وتبسمت كأنها لم تعرف الألم قط

وأقبل عليها كل من حولها يمينونها على الحركة والغذاء
القليل الذى تستطيعه ، وأجلسوها فرحين بعودتها إليهم وهم
لا يكادون يصدقون . وممت أن تشكر ذلك الصديق الذى
جاءها بالدواء ولكنها تبسمت ثم قالت أنها رديئة لا تنسى
أساءة ولا تغفر لمن أساء إليها . ولم يفهم أحد من الذى تعنيه
بهذا القول ، ولم يكن أحد ممن حولها يعلم أنه أساء إليها
يوما فى قليل أو كثير ، ومع ذلك سرت فيهم رعدة من هذا
القول يقوله إنسان وهو أقرب ما يكون إلى الموت ، ونظروا
إليها فاذا هى تبسم لهم فى اخلاص وبراءة يؤكدان أنها لم
تقصدا إلا إلى أن تسيء الظن بنفسها وأن تنفى عنها غرور من
يظن بنفسه الكمال .

وظفقت تتحدث إلى من حولها حديثا عذبا يكاد يكون
مرحا ، ثم أخذ الألم يلم بها رويدا رويدا ، وأخذ صوتها
يضعف وحديثها يسكن ، وعلم الحاضرون أن بينها وبين
الألم المبرح دقائق معدودات . والألم المبرح يصيب الجسم
أول الأمر وتبقى النفس هادئة ، ويظل الحال كذلك فترة
تختلف قصرا وطولا ، ثم يشتد الألم حتى يشمل الجسم
والنفس جميعا .

فى هذه الفترة يكون الجسد معذبا أشد العذاب وتكون

النفس قوية لم يصعد إليها الألم بعد . وهي حال غريسة
تحدث انفصالا بين الجسد والروح لا أعلم أن شيئا يحدثه
مثل الألم للبرح ولعل تلك الحال التي يكون فيها انفصال النفس
القوية عن الجسد المنهوك وتغلبها عليه وتعالها عن آلامه أصل
ما يعتقدونه الكثيرون الذين يحسبون الألم العنيف يصهر النفوس
ويطهرها . والواقع أن ذلك لا يصدق إلا على هذه الفترة القصيرة
ثم يكون الألم عذابا صرفا .

ولما أخذ صياحها يشتد سألت أمها عن الدواء ف قيل لها
إنه نقد ، فخرجن جنونها وقالت إن لم يجئها أحد بهذا الدواء
فسأهشم رأسها بيدي ، فذلك عندي أهون من أن أراها
تألم كما كانت تألم من قبل . ووقع قولها هذا على الحاضرين
وقعا أليما ، وزاد في أثره ما خيم على الدار من سكون مؤلم
محزن . كان لصوتها الخافت المتهدج وسط ذلك السكون المطلق
رنين رهيب مفرج .

أكدوا لها أن عندهم وعدا أكيدا أن الدواء سيكون
عندهم بعد قليل . ثم اضطرب كل من في المنزل حين سمعوا
أولى صرخاتها العالية ، وساد الهرج بينهم من هول ما كانوا
يترقبون .

في تلك اللحظة دق الباب فكأنما نزل عليهم ملك من

السماء . واختطفوا الدواء وجرعوها منه ما شاءوا . ولم تمض دقائق حتى هدأت نفسها وبدأت صيحاتها تقل ويتباعد ما بينها . ثم زال الألم وهدأت العاصفة هدوءاً تاماً ، ونامت المريضة ذلك النوم الخالص الذى يجلبه الأفيون ، وأطفئت الأنوار وخيم السكون على البيت وانصرف كل من فيه إلى حيث يرجون بعض النوم إلى أن تهب العاصفة من جديد .

وكانت ليلة ليلاء ، خيل إليهم أنه لن يكون لها فجر ، وحمل عبء هذا كله بضع نساء ضعيفات رقيقات الشعور ، وذاك الطفل الصغير .

ثم أقبل عليهم الحواري الذى كان يحببه السيد المسيح ، وهو الذى أرسلته السيدة مريم إليه تلتمس شفاء هذه المريضة على يديه . أقبل الحواري يحمل رد سيده على هذا الرجاء .

— يقول سيدى إن مريضتكم مبرأة من كل خطيئة ، طاهرة من كل ذنب ، وأنه إنما وكل بمرضى النفوس يهديهم ويكفر عن ذنوبهم ، وأنه لم يؤمر بشفاء الأجسام وإحياء الموتى إلا أن تكون فى ذلك آية من آيات الله يريد بها أن يحمل الناس على الإيمان ، وأنه ليس له أن يعترض سنة الله فى الأجسام إذا كان فيها خطأ يدعو إلى السقم .

— أتنظن أن الله يريد بهذه البريئة الطاهرة أن تعذب.
 هذا العذاب الذى لم يشهد له أحد مثيلاً من قبل على حين.
 يكون غيرها من كبار الخطائين يمحى ويلعب متمتما بالصحة
 والسعادة ، أليس مما يحمل الناس على أن يظهروا نفوسهم
 أن يكون للطهارة أثر فى هناءهم وصحتهم ، إن الألم لا يبرره .
 إلا أن يكون عقاباً للمخطيء على خطئه ، والجرمون أولى
 به ، وإذا كان الألم ، كما تقولون ، مما يطهر النفس وينقيها ،
 من أدران النعمة وفتنة الصحة ، وأنه طريق الجنة ، فأولى به
 من هم فى حاجة إلى التطهير ولا يجوز أن يختص به الأبرياء .
 أليس مما يحمل الناس على اجتناب الشر أن يقع بفعله عقاب .
 يؤذى صحته وسعادته ، أوليس مما يدعو إلى الخير أن يكون
 أهله بمنأى عن العذاب والألم فى هذه الحياة .

— إن الله لا يجزى طهارة النفس بسلامة الجسم ،
 ولا يعاقب على خطيئة الروح بسقم الأبدان . هذا بعض
 تفكير الذين يقيسون علمه بجهلهم . إنما يكون الجزاء من
 جنس العمل ، والعقاب لا يكون عدلاً إلا إذا كان نتيجة
 طبيعية للذنب ، ولا يجوز على الله الظلم ، ولو أنه عذب
 الكافرين بألام الجسم لكان هذا ظلماً ، إنما يعذبهم بقلق
 الضمير ، والألم ليس عذاباً ولا تطهيراً ، إنما هو نتيجة طبيعية

خطأ في الجسم لا يتعلق بالنفس والألم الذي يصيب المؤمنين ليس امتحانا ولا تهيدا لطريق الجنة ، وليس بين الإيمان والصحة من سبب ، ولو كان الأمر على ما ترين فيكون عقاب كل عمل من أعمال الشر مرضا معجلا وثواب الخير صحة دأمة ، لأصبح الناس جميعا طيبين مؤمنين ، ولم يرد الله أن تكون سنته في خلقه على هذا النحو .

— لله حكمة لا نستطيع أن ندرك كنهها ولا أن نتبين مراميها ، ولكنني أخشى أن يظن الناس بسيدك الظنون ، وأخشى أن يشكوا في ألوهيته بل في نبوته ، وقد يشكون قريبا في انسانيته :

— إنك ياسيدي تشدين في الحديث عنه شدة حملته في ساعة ضجر أن يقول لك كلمته التي سيحار الناس في فهمها قرونا ، ذلك حين قال لك آيتها المرأة ماذا بيني وبينك .

هذا استيقظت للريضة الناعمة وكأنها كانت تستمع إلى كل ما يقال حولها وقالت :

— إنني أعلم ما قال غنى السيد للسبح وأعلم اني ناجية من غير شك ، وأني بريئة طاهرة إذا كان هو قد وصفني بالبراءة والطهر ، ولم أكن أطمع أن أسعد في حياتي بشيء خير من هذا الذي قاله غنى ، ويستوى عندي بعد ذلك أن

أموت أو أن أبرأ ، ويكفيني أنه قال غنى آتى مؤمنة ولا أريد-
على هذا الإيمان جزاء ، ولا أريد أن يكون مرضى وسيلة-
لاختبار صدقه ، فهو عندى الصادق الأمين على أية حال ،
وليس لكم أن تقيسوا عمله بما يعمل غيره ، فإن عمله خير
كله وإن كان ظاهره على غير ما تحبون .

وحاولت أن تجلس فلم تفدر ، وسقط رأسها على وسادتها ،
فى عنف قليل ، وارتمت أعصابها ومال رأسها ، وأقبلوا عليها
جميعاً فإذا هى جثة هامدة .

وجاءت المجدلية فسجتها وقبلتها القبلة الأخيرة . وكانت
أشد الناس حنناً عليها وسهرأ من أجلها ، فلما لم يعد الحذب
يمجدى شيئاً تركتها وأقبلت على الرسول تسأله فى لهفة شديدة .
ما فعل الناس بسيدة ، وكأنما عادت إلى سابق ما تعودته حين
كانت لا تستطيع أن تفكر فى أحد غيره .

وأطرق هو ولم يجب ، وكان إحجامه عن الحديث ينم
عن ألمه ، وخيل إلى محدثته انه يخفى أمراً خطيراً ، فأخذت
بنفودى رأسه رأسه وهزته هزاً عنيفاً ، وسألته ما وراء هذا
الصمت ، أترأى قد حدث له حادث ، أيمكن أن يكون قد ناله-
أعداؤه بشر .

وظل على صمته ولكنها كانت على حال من الغضب والعنف لا يقف أمامها شيء ، فاضطر أن يروى لمن ما فعل بنو إسرائيل وما اعتزموا من حمل الرومان على صلبه اليوم . متهمين إياه بالكفر .

- أَيْصَلِبُ الْمَسِيحَ لِكُفْرِهِ بِاللَّهِ ، وَيَقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ عَقْلًا أَوْ ضَمِيرًا ، ثُمَّ يَرَادُ مِنَّا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ نَشُقَّ بِحُكْمَةِ الْإِنْسَانِ .

- وَأَعْجَبَ مَا فِي الْأَمْرِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَزْعِجْهُ ، فَهُوَ ثَابِتٌ كَالطُّودِ لَا يَرِيدُ أَنْ يَحْرُكَ سَاكِنًا ، وَلَا يَرِيدُ أَنْ يَشِيرَ عَلَيْنَا بِمَا نَعْمَلُهُ لِإِنْقَاذِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ رَهْنِ إِشَارَتِهِ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ هَلَاكُنَا جَمِيعًا .

- أَيْعَنِي ذَلِكَ أَنْكُمْ سَتَسْكُتُونَ عَنْ هَذَا الظُّلْمِ لَا تَدْفَعُونَهُ عَنْهُ .

- إِنَّهُ يَقُولُ أَنَّهُمَا إِرَادَةُ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْتَرِضَ قَضَاءَهُ وَقَدْرَهُ .

- إِنْ اللَّهُ حِينَ وَهَبَ لَنَا الْعَقْلَ أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ عَهْدًا أَنْ يَفْهَمُنَا حُكْمَتَهُ ، فَإِنْ ظَنَّمْتَ عَلَيْنَا فَقَدْ نَصَلْ إِلَى حَدٍّ مِنَ الشُّكِّ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْكُفْرِ .

-- أبق عليك إيمانك ، فإن الإيمان لا يعرف الا عند الشدائد ،
ونحن في شدة لاتعد لها شدة ، فلنتمسك بإيماننا لعل الله يهدينا
سبيل الرشاد فلا يجمع علينا الكفر والضلال .

ولم يدرك أكثر النساء الحاضرات أول الأمر هول
ما أخبرهن به هذا الحواري ، بل أصابهن لدهشتهم ما يشبه
الذهول . ثم تبين لهن عظم الخطب الذي سيلم بهن حين
يفقدن أعز عزيز عليهن . وكن ضعيفات أنهن كن السهر
والحزن والألم ، فأجهشن بالبكاء وأخذن يولولن بصوت
حال حتى أبتهن سيدتهن . وزجرتن وردتهن الى ما يليق
من الاحتشام . وحملت هي ألم هذا الخبر في هدوء واطمئنان
ولم ينم عن حزنها الا تقلص خفيف حول شفيتها . ولم يذهب
كل ذلك بشيء من روعة عظمتها وسمو شعورها وصفاء
نظراتها ، فقد أنزل الله عليهما سكينه اختص بها تلك اصطفاها
وفضلها على نساء العالمين .

ولم تستطع الجدلية أن تبلغ هذا المبلغ من الصبر ،
ولم تستطع أن تتصور حياتها بعد أن يغيب عنها هذا الذي
أتجأها من عذاب الضمير وخطيئة الكبرياء ، فهي لم تعد
تمش الا به وله : وعزمت أن تحول بين جنود الرومان وبينه

ولو قتلوها ، فما للحياة بعده قيمة . واشتد بها الضيق حتى
غشى عليها ، فحملنها الى سريرها وهن لا يصدقن الا أنها
ستقضى نحبها من فورها .

وخرج هذا الحواوى وقد زاد حزنا على حزن وألما على ألم ،
وذهب الى دار قريبة اجتمع فيها الحواريون يبحثون فى ما يجب
عليهم عمله فى هذا اليوم العصيب .

اجتماع الحواريين

اجتمع الحواريون في تلك الليلة ينظرون في ما يجب عليهم عمله بعد أن أجمع بنو إسرائيل والرومان أن يصلبوا المسيح . ولم يكن على وجه الأرض أطهر منهم نفساً أو أعظم خلقاً أو أبى غرضاً . وكانوا يبحثون كيف يحقون حقاً لا مربية فيه ، وكيف يمنعون ظلماً لا ريب فيه . ولم يكن بهم ضعف في العقيدة ولا في العزيمة ، ولا تهب غطر . ولم يستسلموا لشهوة جائعة أو أثره تخرج بهم عن جادة الصواب . بل كان يحدوهم حب قوى خالص لوجه الله . ومع ذلك طال بهم الجدل واشتد النقاش ، وتبادلوا اتهاماً يعلم الله أنهم منها أبرياء . ولم يعصمهم من أن تدب بينهم البغضاء إلا صفاء نفوسهم وقوة إيمانهم . واختلفوا اختلافاً شديداً ، على ما بهم من التقوى والورع وإنكار الذات وشرف للفتنة .

ولعل في ذلك مصداق رأى من يرون أن اجتماع طائفة من الناس ينظرون في أمر بعينه يخلق بينهم تدافعاً وتجادلاً

وانفعالات تؤدي إلى مواقف متشابهة سواء أكان المجتمعون حواريين أم وثنيين ، علماء أم جهلاء ، مجرمين أم أتقياء ، فلا يلبثون أن يكون منهم للقدام وللترث ، والمحاضر والمحاذر ، والذي يدعو إلى المجاهرة ، والذي يدعو إلى التقية ، والذي يؤثر العاجلة ، والذي تعنيه الغايات البعيدة ، والقريب النظر والبعيدة ، مهما يكن موضوع الحديث . ولا يتفق مثل هؤلاء القوم في سهولة إلا أن يكون في اتقافهم كثير من الرياء .

وكان المجتمعون من الحواريين عشرة إذ تخلف عنهم الذي خان ، وغاب الذي يحبه السيد ، فقد أرسلوه إليه يستطلع طهم أخباره ويتلقى أوامره وكان معهم حكيم ماجي كانوا يعرفونه ويقدرّون فضله ، وكان أحد للماجيين الثلاثة الذين قدموا على بيت لحم يوم ولد المسيح . ذلك أن عليهم هدام إلى نحم بدأ يتألق في السماء فاتبعوه فدلهم على مكان مولده ، ثم رأوا هذا النجم يشتد نوره حتى بلغ أوجه يوم موعظة الجبل فخرها منهم اثنان . ثم رأوا هذا النجم يضعف نوره فعلموا أن وجود المسيح على الأرض قد قارب نهايته ، فقدم أصغرهم يشهد نهاية هذا النور الذي اهتدوا به دهرًا طويلًا .

وقضى الحواريون وقتا ليس بالقليل يروحون ويحيئون
يوم مضطربون أشد الاضطراب يحدث كل منهم نفسه
أو غيره حديثا كله ألم وحزن وغضب دون أن يتبين لهم رأى
أو يتبين لهم غرض .

ثم تكلم صميديم صاحب المفتاح فقال

— أتنا نتعرض اليوم لمحنة هي أفسى علينا من كل
ماالتيناها من المحن ، محنة لا ينفع فيها ما يعتريكم من حسرة
وندم وقلق ، فلن يغنى عنا كل ذلك شيئا . وإنى لأخشى
عليكم هذا الندم وهذه الحسرة أن لم يعقبهما عزم وعمل
إن الانسان ليضطرب حتى يبلغ حد اللوثة حين يدعوه
ضميره إلى عمل خطير تقعد به عزيمته أو يقصر عقله عن
إن يهتدى إلى نوع العمل الذى يجب عليه ، حتى إذا حزم
أمره واعتزم خطة صريحة هداأت نفسه مهما يكن عزمه
خطيرا أو مركبه صعبا . وإنى أدعوكم إلى أن تقلعوا عن
ما أتم فيه وأن تفكروا هادئين فى ما يجب علينا عمله غدا .
وليس من شك أن التردد والحيرة أشد ضررا على الاتزان
العقل والنفسى من التعرض لأكبر الأخطار .

عند ذلك سكتوا برهة حتى ثاب إليهم هدوؤهم ثم قال
قائل منهم :

— أن الخطيئة التي ستقع غداً أكبر ما ارتكب الإنسان من خطايا في تاريخه الخافل بالذنوب . وما بعد الناس عن الحق بعدم عنه في هذا الأمر فانهم خلطوا بين خير الناس وشرم ، وساوا بين الأنبياء والصوف . هذا اثم أكبر من أن يحمله قوم دون قوم ، أو جماعة بعينهم ، انما يحمل وزره الناس جميعاً ، فنحن إذا أنقذنا السيد للسبح أنقذنا الإنسانية كلها من عبء ستنوء به أبد الأبدن .

وقال آخر :

حسن أن نلقه فننقذ الإنسانية من جرم لا يعدله جرم ، لكن علينا فوق ذلك أن ننقذه لحبنا إياه ، فن لم نجد بحياته في سبيل من يحب فلاح له ، ومن لا حب له فليس منا ، وليس منا من يقف لإيمانه عند ابتغاء السلامة . آنى أريد أن أحول بينه وبين ظالميه وهم أقل قدرا من شسع نعله ، وسأعرض الجنود الذين يريدون به الشر فأنقذه منهم أو يقضوا على ، فإن مت فسأمت راضيا ، وأن أنقذته فتلك سعادة الدنيا والآخرة .

وقال آخر :

— ألا ترون أن ظلما كهذا الظلم لو وقع على رجل من طامة الناس لكان خليقا بنا أن ننصره وندفع عنه الأذى .

أن ضميرنا يأبى أن يسكت عن هذا الظلم المبين . وإذا لم
نفضب للعدل فقيم كلامنا عنه وعن الحق والباطل . وإذا لم
تدفع المنكر باليد واللسان فلن ينفع أحدا أن ننكره بالقلب .
أن حب العدل وحده يحتم علينا أن نفضب للمظلوم مهما يكن
قدره بين الناس ومهما يكن بفضهم له ، فكيف إذا كان
المظلوم خير البشر كلهم وكان أحب الناس إلينا وأعزهم علينا .
وإذا أردتم أن يكون لايمانكم بالحق والعدل قيمة فعليكم
أن تدفعوا عنه ظلم الظالمين فإن لم تفعلوا فقد حكتم على
أنفسكم أن في عقيدتكم زيفا وفي إيمانكم ضعفا .

وقال آخر :

كأنى بكم وقد غضبتُم له وللإنسانية وللعدل قد نسيتُم
أن أول ما يدعوننا إلى اتقاذه هو حرصنا على الدين الذي
جاء به . فليس منا من يستطيع أن يدعو من بعده كدعوته ،
ولن يتبع الناس أحدا منا كما كانوا يتبعونه . ولا ريب أنه
إذا قضى عليه هؤلاء السفاحون فسندثر هذا الدين القيم ،
وسيزيد في عجزنا عن الدعوة إليه هو أننا على الناس حين
يرون قصورنا في الدفاع عن نبينا . أن حياته وحده أجدر
أن يتحقق بها أمل العالم في السلام والهداية من حياتنا جميعا
بدونه .

وقال آخر :

— هذا قول جميل وحق لا ريب فيه ، ولكنى أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول انكم إن كنتم تحرصون على الدين فالرأى أن تنقذوا السيد بالقوة لا بالافتناع والاستترام ولا بالحديث عن العدل والحب . لقد كنا عبثاً ثقيلاً على دعوته . ألم يقل الناس لو كان فيه خير لاتبعه غير الأرذلين من قومنا . ويكفيننا ما نحن فيه من هوان على الناس . ألم يقولوا إنا حنالة الشعب ، وإن الله لا يهدي بنى إسرائيل بشرذمة من صيادى السمك فى طبرية .

أن وجوده بيننا يغنيننا عن الدنيا بأسرها ، وما دمننا معه فليقل الناس فينا ما يشاءون . أما إذا غاب عنا فلن نفلح بعده حتى يثبت للناس أننا لم نذل إلا له ولم نخضع إلا لسلطانه ، وأنا انصرفنا عن مقاومتهم لا خوفاً ولا جبناً ، بل تقانياً فيه ، واستصغاراً لشأن الدنيا من أجله ، وإخلاصاً للدين الذى آمنا به .

وقال آخر :

إن العزة والذلة أمران يتعلقان بما يبدى للره من اعتماد لمواجهة اللوت . ألا ترون أن الفارس الذى يرهب الناس فيسجد له آلاف الأحرار من الرجال إنما يرهبهم منه

أنه وحده مستعد للموت وبذلك يسودهم وينجو من الموت .
ولا يقولن أحد أن قوتنا أضعف من أن يكون لنا معها
أمل في النجاح ، فالتنا اذا أحجمنا عن الدفاع عنه فسينتقم
منا أعداؤنا يجمعون علينا بين الموت وسبة الجبن ومذلة
الهوان ، وأن عفوا عنا فالحياة بعده تذلة وخضوعنا للضلال
كفر ، وإن أقدمنا فسيذكر الناس عملنا بالاعجاب والفخر ، وأن
متنا فسيذكرونا من بعدنا أجهل الذكر ، ومن أشرف ممن يقتل
في سبيل الحق والعدل وهو عالم بضعفه .

وعلت حمية القوم وكشفت عنهم غمة اليأس ، وخفقت
قلوبهم لهذه الشجاعة ، وفرحوا بما عزموا عليه بعد أن ذاقوا
من التردد والحيرة عذابا عظيما ، وأجمعوا أن يتخذوا الى انقاذه
كل سبيل .

وسكنوا مدة ثم قال أحدهم :

— الرأي عندى أن نختطفه من سجنه الليلة فليس
حراسه بكثيرين ، وليس من المسير أن تغلب عليهم ولو أدى
الأمر الى قتل من يقاوم منهم . وقد يكون الرأي أن ننتظر
حتى يصعد الجنود الى قمة الجبل ثم نهجم عليهم ويكون هربنا به من
المدينة أيسر .

وكان طبيعيا أن تغلب عليهم الرغبة في العمل الجريء بعده

أن صرفوا عنه زمنا شغلوا فيه بالإيمان والعقائد ، وكان طبيعيا أن يشعروا بالحاجة الى اثبات ما فيهم من عزم وقوة لم يتبينهما الناس فيهم من قبل ، وأن يشملهم حب التخلص من ماضيهم الذي كان على الناس هينا أو دون الهين . ورضيت نفوسهم حين عزموا أن يعملوا عملا حاسما ، ولم يشك أحد منهم أنهم سيلجأون الى القوة وأنهم قد يضطرون الى التعرض للموت أو لما هو أشد عليهم من اللوث وهو قتل الأبرياء ممن سيقاومونهم .

وظفقت حججهم تتابع فتقوى ، يتلو بعضها بعضا فتعلو علوا كبيرا . والأمواج - حتى الضعيفة منها - إذا توافقت والتقت على نظام اشتد أزرها ، على حين أن الأمواج العالية اذا التقت على غير نظام ضعفت وتضاءلت . كذلك تتدافع الحجج في مثل هذا المجتمع فتقوى الحجج الضعيفة حين تتسق ، وتضعف الحجج القوية حين لا يمين بعضها بعضا .

واشتد عزمهم على الكفاح والمقاومة بالقوة ، وأصح من الصعب على أى منهم أن يعترض هذا العزم أو يقاومه بعد أن بلغ القدرة ، وكادوا ينفضون وهم على هذا الرأي وأخذ بعضهم يعد نفسه لحمل السيف ويفرك يديه استعدادا للكفاح .

وهنا تكلم احدهم فقال وهو خائف وجل :

- انكم لتعلمون اني لست أضعف الناس قلبيا
ولا أحرصهم على حياة ، ولا أشك ان ماقلناه الليلة صواب
وحق ولكني لأريد أن أعصى للسيد أمرا وهو لا يزال بيننا
حيا ، فاني لأملك من الدنيا شيئا الا ايمانى به ، ولا أود
لنفسى أن أموت وقد خالفته فى صغيرة أو كبيرة ، ولا أستطيع
أن أهتدى بغير هديه فى أى أمر من الأمور ، وقد علمت أنه
أمرنا حين تعرض له رجال الشرطة وتأب عليه الناس ان
لا تتعرض لهم بشر . وتذكرون أنه زجر أحدنا حين استل
سيفه فأصاب به أذن جندي منهم . أن أمره لنا فى ذلك اليوم
كان واضحا كل الوضوح ، فلن أعمل عملا مهما يكن عندي
صوابا حتى تأتونى بأمر منه . فان غاب عنا غدا فاني عند
ذلك أبيع لنفسى أن أحكم الى عقلى على أن لا أخالف
ضميرى ، أما اليوم فهو عقلى وهو ضميرى ، فاذا أردتمونى
على أن أضع رأيى فوق أوامره فاني أكون قد وضعت عقلى
فوق دينى وهو مالا أراه .

ورد عليه أحدكم فقال :

- أريد منه أن يقول لنا موتوا دفاعا عني ، انما يقول
ذلك القياصرة وذوو القلوب للتججرة ، أما هو فلا يليق

به وهو صاحب القلب الرحيم أن يأمرنا أن نموت من أجله . على
أننا نعلم أننا على الحق وأنهم على الباطل ، وليس لنا أن نرضى بالذل
والخنوع ، وليس علينا أن نطيعه في أمر أنقاذه فإن أنقاذه خير
لا يمكن أن تشربه شائبة .

— أتى أعارض في أنقاذه اذا كان ذلك يلجئنا الى
استعمال العنف ، وهو ما نهانا عنه ، ورأى أن ديننا وضع
لضمايرنا حدودا وأباح لنا العمل كما تريد لنا عقولنا على أن
لا تتعدى هذه الحدود ، وعلى أن لا نخرج عليها مهما يكن
الخير في أعمالنا واضحا . فالدين هو الحدود والنواهي قبل أن
يكون ارشادا وأوامر :

— أن في هذا الرأي ضعفا يقرب من الخيانة ، وتزد
يكاد يكون غباء . أليس في نصرته نصر للدين ، فاحجمك من
نصرته باسم الدين .

— انى لا اريد أن أرتكب معصية في سبيل حاية الدين فان
الدين ربا يحميه ولا حاجة به — في سبيل حاية الدين الى أن
يحملنى على ارتكاب معصية ، هذه أوهام يختلقها ضعاف الايمان
وانصاف المتدينين .

— أن الله يتخذ منا أسبابا لتنفيذ ارادته ، وعلينا أن نحرص
على حاية الدين .

— أنحن أحرص على الدين منه ، أنتم أعلم بما يصلح ؛
لنشر دعوته منه ، إنكم ترون في غيبته عنا قضاء على الدين ، وهذا
رأى نراه ، قد يصدق أو لا يصدق ، ولكن استعمال العنف
عصيان صريح لأمره ، وهو أمر الضمير ، وهو من أمر الله ،
هذا عندي أكبر الكبائر .

— أن الخروج على الدين في سبيل الدفاع عن الدين حلال ،
ولابد مثلا من القضاء على زيف العقيدة بالقتل إذا كان في الزيف
فتنة فالفتنة أشد من القتل .

— أن الزيف قد يكون زيفاً وقد لا يكون ، أما القتل فخرج
عن الدين لا يحتمل التأويل ولا الخلاف ، ولا شك أن الفتنة أشد
من القتل ، على أنه يجب أن تكون الفتنة حقيقة وهذا ما يصعب
التثبت منه ، أما القتل فأنتم لا تحتاج إلى التثبت من وقوعه . إنكم
ترون أن خذلانه فتنة ألا يمكن أن يكون خذلانا إياه اليوم
أصلا من أصول الدين يتعلق بالتكفير عن الخطايا .
الفتنة أشد من القتل ، هذا حق إذا كانت الفتنة
ثابتة ، وإثبات الفتنة يحتاج إلى برهان وهو ما يجور عليه الخطأ
والصواب ، أما القتل والأذى فأوضح من أن يكون فيهما رأيان ،
وفيهما شر لا نزاع فيه ، ولا يسوغ ارتكابهما خير محتمل
أو شر مرتقب .

— أن الدين لا يأمر بأن نفعل عقولنا إلى هذا الحد .

— أن الدين يأمر أن تطيع العقل حتى يقول لك الضمير .
قف ، عند ذلك لا بد من طاعة الضمير . وقد نهانا السيد — وهو
ضميرنا — عن استعمال القوة ولو كانت في سبيل نصرته
أو نصره الدين .

— ولكن موسى قاتل الناس وقتلهم ليحملهم على
الدين الحق .

— إنما حارب موسى ليعي قومه عدوان أعدائهم عليهم .
وقد تكون عدواة أعدائهم لهم من أثر اختلاف الدين ، ولكنه
على كل حال عدوان ، والدفاع عن النفس مباح إذا كان
العدوان محققاً ، على أن لا تكون أنت البادئ بالعدوان
لإتقاء لعدوان متوقع . أن موسى لم يحارب لنشر الدين ،
ولا لمقاومة الزيف في العقيدة ، فهو لم يقوم عبدة العجل
بالتقتل إلا لخروجهم على النظام وعصيانهم أمره وهو حاكم يجب
خطأته ، ولم يحمل أعداءه بعد النصر على الدخول في دينه .
ومثله سائر الأنبياء الذين حملوا السيف ، لم يحملوه إلا حماية
لأنفسهم وقومهم من عدوان أعدائهم ، ولم يحمل أحد من
الأنبياء قوماً على الدخول في الدين بعد السيف ، ذلك أن لا يدعى
إليه بالعنف .

— هذا تخريج لا شأن لنا به اليوم فإن أحجامنا عن نصرته
نكبة عليه وعلينا وعلى الدين .

— أليست لديكم وسيلة تنقذه دون حاجة إلى القوة .

— ألا تذكرون جندياً رومانياً كان يحضر مجالسنا وكان
يبدو عليه أنه آمن بالسلم وعرف الفرق بين الخير والشر ، ألا تلجأ
إليه لمنع إخوانه من جنود الرومان أن يرتكبوا هذا الإثم .
أو يقنعهم أن يتركوه لنا نهرب به من هذه القرية الظالمة .

— تلك خيانة لقومه لا أَرْضَى أَنْ ندعوه إليها ، وإني
لأخشى أَنْ نزلقى في منحدر الخطيئة حتى نصل إلى الدرك
الأسفل ثم لا نجد النجاة منها بعد ذلك يسيرة .

— إني سمعت أنه أنهم منذ مدة بخيانة جيشه وقومه في
ميدان القتال وأنه سيحاكم اليوم ، وأكثرهم يرى أنه سيقتل شر
قتله جزاء على خيائته .

وخبث حميتهم وطادوا إلى ما كانوا فيه من الاضطراب
والتردد ، وذهب فرحهم الذي شعروا به حين أجمعوا أن
يعملوا عملاً حاسماً يردون به ظلماً واضحاً ، وغضبوا على
الذين أثاروا فيهم الشك بعد أن صدق عزمهم على الكفاح .
وإذا كانت الحجة التي تدعو إلى الإقدام في حاجة إلى التابع

حتى تشتد وتقوى ، فإن الحجج التي تدعو إلى الأحكام
تتهدر في سهولة حتى تبلغ السلبية المطلقة . ذلك أن الدعوة
إلى العمل الإيجابي أسهل على الداعي من الدعوة إلى
التبصر ، وإن كان حمل الناس على الاستجابة إليها ساعة
العمل أصعب . أما الدعوة إلى الأحكام فهي أصعب على
الداعي وإن تكن أسهل على الناس تنفيذاً . والموقف
الإيجابي يجعل النفس أكثر أرتياحاً ، وفيه لذة نفسية تشتد
عند النقاش ، ومن هنا كانت الدعوة أسهل وأدعى إلى رضى
الداعي والمدعويين . والموقف السلبي يضع الداعي موضع
الانتهام ، والدعوة إليه تحتاج إلى شجاعة وإخلاص يذهب
ببهجتهما أن التنفيذ لا يحتاج إلى شيء من الشجاعة .

والناس يختلف أمرهم ساعة الجدل في ما يجب عليهم عمله ،
عن أمرهم ساعة القيام بالعمل نفسه ، وقد يكون ، الداعي إلى
الاقدام أقل الناس إقداماً حين يجيء وقت العمل ، ولا يكون
ذلك منه جبنًا ولا سوء نية . وقد يكون الداعي إلى الأحكام
أكثر الناس إقداماً ولا يكون ذلك منه اقتناعاً بصواب
ما يعمل ، وإنما هي طبيعة الندوات حيث يجتمع الناس
يبحثون أمراً جدياً . هنالك يكون نصيب الرأي الذي يدعو
إلى الإقدام - وإن كان خطأ - أن يغلب على الرأي الذي

يدعو إلى الاحجام منهما يكن صوابا ، سواء أكان الداعون إلى الأقدام في طبعهم الاقدام عند العمل أم لم يكونوا . تلك طبيعة الشورى حين تتم على هذا النحو في مجتمع كبير ، كأنها ليس فيها ما يضمن صواب الرأي أو يعصم من الخطأ ، ولو كان أهلها على ما كان عليه الحواريون من فضل فقد كانوا أحسن الناس نية وأخلصهم للدين وأحرصهم على الإيمان ، ومع ذلك لم تكن الشورى بينهم إلا كما تكون بين غيرهم — وسيلة لا يؤمن معها الزلل .

وغضب أحدهم على المترددين فقال

— من ذا الذي يفيد من الدعوة إلى عدم العنف . إن أكثر الرجال عنفاً هم الأشرار ، ويزيدهم عنفاً وشرّاً وجرأة على الطيبين أن يكون هؤلاء ممن يؤمنون بعدم العنف فيفسحوا بذلك المجال أمام الأشرار يؤذونهم وهم لا يخشون أن يقابل هؤلاء العنف بعنف مثله . أن خيار الناس في غير حاجة إلى هذه الدعوة فهم لن يضعوا العنف في غير موضعه ، والأشرار لن يستجيبوا لها أبداً . أتى لا أرى إلا ضرراً في هذه الدعوة إلى تحريم العنف تحريماً مطلقاً .

— إنى أفيد من ذلك أن أكون قد أطعت الله أو تجنبت ما نهى عنه ، وهذا عندي غاية ما يراد من الإنسان .

— كأنه لا يراد من الإنسان إلا أن يقبع في دير أو يسكن في جبل ثم يترك غيره يعيش ويضل

— كلا بل أريد أن يعيش الناس مجتمعين حاملين مجددين على أن تكون حياتهم وعملهم — أفرادا — في حدود طاعة الله ، وإذا أرادوا أن يضحوا فليضحوا بأنفسهم لا بغيرهم .

— ألم نخجل حين رأنا الناس نفر عندما قبض عليه .

هنا قال حميدهم :

— إني لأخجل من ذلك اليوم خجلى من الكفر ، ولم أذل أمام الناس وأمام نفسى كما ذلت ذلك اليوم ، فقد أردت أن أحمل السيف — ولست من أهله — فأضحكت الناس وأخفقت ، ومن عمل ما ليس من طبعه — ولو كان صواباً — تعرض لخطرين خطر النفاق وخطر الإخفاق . فمن لم يكن منا من أهل السيف والقوة ، ومن لم يكن من طبعه مغالبة الناس فليبتعد عن مالا يحسن ، فإن الصدق بأوسع معانيه — أى التوافق بين حياة انسان وما ركب فيه من طباع — هو أول أسرار الحياة السعيدة الطيبة .

إني كدت أصعق يوم قال لى السيد أنى سأنكره ثلاثا قبل أن يصيح ديك الصباح ، وعلمت من نفعى أنى لن

أنكره أبداً ، ولكنى حيث وقعت الواقعة تبينت ما فى نفسى
من ضعف رغم ما كنت أعتزمه من شجاعة .

إن القول والرأى يكذبان ، أما العمل فلا يكذب
والذى يريد أن يبدو شجاعاً وهو جبان يوء بخيبتين :
إحداها فى نفسه والأخرى فى عمله . إن أكثرنا أهل ضمير
وإيمان ، وعلينا أن تقتصر على ما خلقنا له فلا نحارب قوماً
هم أهل حرب وكر وفر . وإنى أعترف لكم على أية حال أنى
لم أخلق لهذا النوع من الكفاح ، على أنى أرجو أن يهيم
الله على من القوة بما أستطيع به أن أكافح فى سبيله كفاحاً من
نوع آخر .

إنى لأجدنى ضعفاً كثيراً ، ألم يعلمنا السيد أن نحب أعداءنا ؟
ولعلى نبحث فى حب أعدائى ، إلا أنى أرى صعباً على أن أحب
أعداءه وهم له ظالمون ، ولكنى أعد ذلك ضعفاً وأرى أن نطيعه
إذا كان أمره لنا واضحاً لا لبس فيه ، فإذا كان قد نهانا عن نصرته
بالقوة فعلىنا أن لا تتعدى نواهيه .

— إنى لا أرى بيننا اختلافاً إلا فى الوسيلة ، وفى مدى
ما نبيع لأنفسنا من حق استعمال القوة ، ورأى أن لا نخضع
للغضب ولا للبغض ، فإننا إن فعل نخرج على ديننا . فلندبر أمرنا
على أن لا نرتكب خطيئة العنف .

— حسن كل ذلك ما لم يكن الدافع إليه الجبن أو الخور .
فإن كان أحدكم يشعر أن رأيه هذا يصدر عن رهبة أو خوف
فتلك نصيحة الشيطان ، وإن كان يصدر عن إيمان وعقيدة
فتلك نصيحة الله . وقد يتفق الفعلان أحدهما يوحى به الله والآخر
يوعز به الشيطان ، ولكن بينهما بونا شاسعاً وإن لم ير الناس
بينهما فرقا .

— أترى أن تتبع ما عليه الخوف وهو من أمر الشيطان إذا
اتفق مع ما يأمر به النبي ، أم تركه ما دام الدافع إليه شراً ؟
أأعصى النبي في أمره الصالح إذا أحسست في أعماق نفسى أنى إنعما
يدفعنى إليه الحق أو البغض .

— عليك أن تطيع النبي على أن تطهر نفسك من دوافع
الشيطان .

— وما فائدة طهارة الدوافع مادام العمل واحداً .

— إن الدوافع تستمر في النفس بعد أن يتم الفعل فتراها
تنحرف بنا إما إلى الشر إن كانت شراً ، وإما إلى الخير إن كانت
خيراً ، فترى من عواقب العمل الواحد ما يكون شراً وما يكون
خيراً طبقاً لما في القلوب من دوافع .

وكان الحكيم الضيف ساكتاً يسمع قولهم ولا يبدى

رأيا ، فلما بلغ حديثهم هذا للبلغ أخذ يقول لهم وهم له
منصتون .

... أدهشني كثيراً مما سمعت وهالتي أتى تبينت فيكم
قصوراً عن اتباع موعظة الجبل بعد أن سمعناها ووعيناها ،
وكنتم أظن أنها بلغت أحماق نفوسكم وأنها طهرت ضمائركم ،
وأنه لا يأتي أحد منكم عملاً إلا إذا طابق مبادئها ، ولكنني
رأيت أنها لا تزال فيكم موعظة سامية تتبع أوامرها حين
يستطاع اتباعها ، وتهمل حين تصطدم وما في طباع الإنسان من
ضعف أو شر .

وقد تبينت في كثير مما قلتم أن العواطف التي تدفعكم إلى
العمل ليست مما نصحكم به السيد ، ولعلها تعد عواطف سامية جداً
عند غيركم ممن لم يستمعوا إلى السيد ولم يهتدوا بهديه . أما أتم
فيجب أن تكون دوافعكم خالصة من كل شائبة . والدوافع
تكون حسنة أو قبيحة حين تتفق والضمير أو تختلف وإياه .
وقد سمعت منكم أن حبكم للسيد لليسع هو الذي يدفعكم إلى
الالتزام من ظالميه ، والواقع أن الذي يدفعكم إلى ذلك إنما هو
يغضبكم لأعدائه لاجبكم له ، والأمران مختلفان جداً وإن كان الناس
يظنون أنهما متلازمان . والناس يختلط عليهم الأمر فيحسبون

أن حبه للصديق لا يكون إلا يبغضهم لعدوه ، وأن حب الوطن
مثلا لا يكون إلا يبغض أعدائه ، وشتان بين العاطفتين ، فالحب
لا يدعو إلى الشر أبداً ، وإذا رأيتَه يدعو إلى الشر فاعلم أنه قد
استحال في قلب صاحبه إلى بغض لعدوه ، هذا خطأ يقع فيه
أكثر الناس ، وعليكم أن تحذروه فإن اختلاط الأمرين يسهل
في النفوس حتى لا يتبينه إلا من رقت طبائعه وحرص على الخير
المحض حرصاً شديداً .

ودعوتهم إلى نصرة الحق بالقوة ، وما ذلك إلا لأنه
اختلط عليكم موقف الحق من القوة . الحق له حدود
طبيعية ، بل هو هذه الحدود نفسها . والقوة من طبيعتها أن
تتخطى الحدود ما استطاعت ، فإذا رأيتُموها يسيران جنباً
إلى جنب فذلك إلى حين ، والذين يدافعون عن الحق بالقوة
لا يلبثون إلا ريثما يبلغون ما يريدون ثم تصبح القوة وحدها
رائدكم ، ودعوى استعمال القوة لبلوغ الحق دعوة قصيرة
الأمد لا تلبث إلا قليلاً ، ثم تصبح الدعوة إلى القوة
سافرة حين تكون في غير حاجة إلى مسوغ من الحق ، وكل
من اتخذ القوة وسيلة إلى الحق يجد بعد قليل أنه إنما اتخذ
الحق وسيلة إلى القوة . فلا يكن من دوافعكم أن الحق
الواضح يجب أن يدافع عنه بالقوة ، فإن مصيركم بعيد

إحقاق الحق أن تعتمدوا على القوة وحدها، وهو ما ينهاكم
عنه دينكم .

ألا فاعلموا أنه ما دام الحق في المحل الثاني فسيان أن يخضع
للقوة أو للباطل .

وسمعت منكم من يقول إنه إنما يدفعه إلى العمل خشيته
عما قد يقول الناس فيكم ، وكثير من الناس يظنون هذا
النوع من الخشية وسيلة قوية إلى حمل الناس على الفضائل ،
وهو خطأ شائع ، ففتان بين الرغبة في الفضيلة والخوف من
الردية ، فإن الخوف كالبغض قد يؤدي إلى عمل حسن يوماً
ثم يؤدي آجلاً إلى الشر حتماً ، ولا يليق بكم أن تصدر
أعمالكم عن مثله .

وسمعت منكم من يفخر بشجاعته وحبه للتضحية طمعاً
في حسن الذكر وطيب الأحداث ، ومنكم من قال إن ذلك
يدخل بكم في التاريخ فيذكركم الخلف بأطيب الذكر أبداً ،
وهذا دافع غريب من دوافع العمل يحسبه كثيرون مما يدعو
الناس إلى الخير . لكنه قول الوثنيين ، وهو تفاخر أجوف
وتعظيم نهاكم عنه السيد ، وهو طائفة خرقاء لا يهتدى بها
إلا الحق ، فهي لا تصلح دافعاً إلى الخير ، بل هي إلى الشر
أقرب .

لا أريد أن أدعوكم إلى عمل بعينه أو أحملكم على خطئة ،
فأنتم أعلم بأموركم وأقدر على تدبيرها ، ولكنى أحذركم
أنفسكم ، فانظروا ما يدفمكم إلى ما تريدون عمله ، فإن كان
شرّاً فستقعون في الشر الآجل وإن أعجبكم الخير العاجل .
وأحذركم القوة وما تحملكم عليه ، فانكم إن فعلتم
ما تأمركم به فقتلتم أحداً أو آذيتموه فانكم تتعدون بذلك
حدود الضمير ، وهو كفر بدينكم مهما يكن له من مسوغ
عندكم .

وكأنى بكم تقولون وما شأن العقل الذى وهبنا الله ،
وما شأن الاختيار الذى ركب فى الإنسان إذا كان الصواب
أن نفعل عقلنا فى مثل هذا الأمر الواضح ؟ والرأى عندى
أن تهتدوا بالعقل ما لم يتعد حدود الضمير . واعلموا أن
لنفس قوانين يجب أن لا تخرج عليها حتى لا يعتريها للرض ،
شأنها فى ذلك شأن الجسم ، غير أن قوانينها أصعب فهما
وأدق مقاييس . والضرر الذى ينشأ من مخالفتها أخفى من
أمراض الجسم وإن يكن أبعد مدى منها . أما التوفيق بين
ما ركب فينا من اختيار وما نرغم عليه من اتباع قوانين
النفس ، وما يقتضيه منا العقل ، فمعضلة المعضلات فى حياة
الإنسان ، وقد يقربها من أذهاننا أنها تشبه الرجل فى السفينة

له حرية التنقل والعمل ، وله أن يحكم عقله وعلمه ، على أن لا يتعدى حدود السفينة وقوانين الطبيعة التي تحيط بها فيغرق .

وهنا دخل عليهم من أرساوه إلى السيد يستطلع رأيه وينقل إليهم أوامره ، فتهاقوا عليه ، كل يود أن يكون رأيه هو الصواب . فقال لهم :

— إنه يأمركم أن ينصرفوا إلى العبادة والصلاة ، وأن تتركوه حتى يتم الله أمره فيه ، وأن تنتشروا في الأرض تدعون إلى الحق . وهو يقول لكم إنه سيلقاكم بعد أيام ثلاثة في قرية من قرى الجليل ، وأنه مهما يكن ما يصيبه من عذاب فذلك أمر الله ، وليس لنا أن نمترض عليه . وهو يحذركم العنف ويلوكم على ما بدا منكم يوم قبض عليه .

ولما علموا أن ذلك أمره صريحاً لا لبس فيه هدأت نفوسهم ، وعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يحميدوا عنه ، ولكنهم حزنوا لذلك حزناً شديداً ، من دعا منهم إلى العمل ، ومن دعا إلى التريث ، ومن دعا إلى العنف ، ومن دعا إلى السلم . وثقلت عليهم الدعوة إلى الاستسلام واليأس حتى بكى منهم كثيرون .

ولم يعوضهم من فرحة العمل الحامم ومن لذة التضحية

في سبيل الحق ، ومن شهوة الانتقام من أعداء الدين ما هم فيه من إيمان وطاعة ، وخضعوا للأمر يائسين محزونين . وعزموا أن يخرجوا من هذه المدينة الظالمة وهم أشد ما يكونون حسرة وندما وبكاء وأسفاً أن يضطروا إلى ترك نبيهم بين يرثي المجرمين يفعلون به ما يشاءون ، وكادت نياط قلوبهم تنقطع ، إذ رأوا أنفسهم بين هذا الإحجام المحزن وبين الكفر بأمر نبيهم .

وقال لهم الرسول : إني وعيت قوله أشد الوعى ، وأرى أن علينا أن نتفرغ للعبادة والصلاة ، مهما يكن الكرب الذي نحن فيه ، وأن نهتدي بموعظة الجبل التي غمت علينا فئسناها ، أو ثقلت علينا فئسناها . ولعلنا نحسن صنعا إذا استمعنا إلى هذا الحكيم الذي أشرب قلبه هذه اللوعة فأمن بها إيماناً أشد من إيماننا ، فعلينا أن نتبع نصحه ونفيده من حكمة .

فلما سمعوا ذلك زاد تعلقهم بهذا الحكيم الذي لم يرتفع إليه الشك أو التلق أو الاضطراب . وتعلقوا به تعلق الفريق بمنقذه . وعلموا أن إيمانه المطلق سيكون عوناً لهم يستأمنون منه ما يخفف عنهم بعض الألم في تلك الأيام الثلاثة الطوال التي سينتظرون فيها عودة السيد بعد أن يرفعه الله إليه .

وجعلوا يصلون ويتعبدون لعل في صلاتهم وعبادتهم ما يخفف
عنهم الحزن للرير .

وليس من شك أن ما عمله الخواريون كان صواباً من
جهة ما هو وحى ودين ، ومن جهة ما هو فوق أن يدركه العقل
الإنسانى وحده إدراكاً تاماً . وليس من شك أن ما كانوا
يخشون من انهيار الدين المسيحى بعد أن يغيب عنهم سيدهم
كان خطأ ، بل إنهم بهذا الأحجام عن نصرته خدموا الدعوة
المسيحية خدمة كبرى ، فإن الدين المسيحى تحدت مبادئه
وتكوت فلسفته في ذلك اليوم ، ومن أحداثه خلقت الصفات
الغالبة على هذا الدين الجديد ، ومنها نشأت أروع عقائده
في التكفير والقداء ، ومنها نشأ هذا الحزن الغالب على طبع
كبار المتمسكين بالمسيحية ، وخوفهم من الخطايا ، وحبهم
لتعذيب النفس وإرهاقها ، وإكبارهم خطيئة آدم ، وإيمانهم
أنها أصل للعذاب الذى تعرض له المسيح لينقذ الإنسانية من
آثارها . ولعل ذلك لم يكن إلا صدى لخطيئتهم الكبرى ، حين
تركوا المسيح لأعدائه ، كأن على المسيحيين أن يكفروا عن هذه
الخطيئة إلى آخر الدهر .

لكن ذلك كله لم يعلمه الخواريون ، ولم يكن لهم أن يعلموه
دون وحى .

أما من جهة ما هو إنسانى محض فليس من شك أن عملهم كان خطأ . فقد تركوا الحق الواضح يضام وعرضوا دينهم للفناء ، ونبههم للظلم ، وأنفسهم للهلاك . ولا يدرى أحد ماذا كان يصبب المسيحية لو نجحوا فى إنقاذه عنوة ، ولكن الذى لا ريب فيه أن ما دلهم عليه عقلهم ، وهداهم إليه تفكيرهم وإحساساتهم لم يكن صوابا .

وإذا كان الحواريون — وهم أفضل الناس — لم ينجوا من الخطأ بعد التشاور والبحث ، وبعد أن تجمعت لديهم كل عناصر الهدى ، فإن بنى إسرائيل لهم العذر إذا ضلوا ، فقد كانوا يحسبون الدعوة المسيحية فتنة لا تلبث أن تقوض أركان دينهم ونظامهم ووطنهم . وكانوا يظنون أن الرجل ساحر وأتباعه مجرمون ، وكانوا يصدرون عن نفوس بشرية وعواطف إنسانية لم يصقلها الإيمان الملتبص صقلا خاصا كما كان الشأن عند الحواريين . وإذا كان هؤلاء وهؤلاء أخطأوا وضلوا فإذا يستطيع الإنسان أن يعمل إذا أراد أن يتجنب الضلال مادام يصدر فى أعماله عن العقل الإنسانى وحده ؟

لم تبرأ للمسيحية حتى يومنا هذا ، ولعلمنا لن تبرأ من هذا الذى علق بنفوس الحواريين من بدم وحسرة على ما فرطوا فى حق المسيح حين أحجموا عن نصرته . وقضى عليهم

أن يحملوا ذنباً نأثوا به زمنا بعد ذلك حين تركوا المسيح لأعدائه
يظلمونه ويعذبونه ، وخيل إليهم أنهم لم يؤمروا بالانصراف عن
نصرة ببيهم إلا لأنهم لا يستحقون الشهادة .

وبذلك أصبحت الخشية من الوقوع في الخطيئة ، والرعب
من الذنوب ، صفة غالبية على الروح المسيحي ، وستظل كذلك
أبد الأبدين ، إذ ليس لهم من سبيل إلى التكفير عن
ما حدث في ذلك اليوم .

خروج الحواريين

خرج الحواريون من دارهم مطلع الفجر ، وتفرقوا في المدينة يبحثون بين أتباعهم أن الرأي استقر على أن لا ينصروا نبيهم ، ما دام العنف هو السبيل إلى نصرته ، ويأمرونهم بالسكون والهدوء والإقلاع عن الغضب ، ويحذرونهم أن يمعنوا أمر النبي فهو صريح لا يقبل التأويل . وتواعدوا أن يخرجوا إلى قرية من قرى الجليل ، أمروا أن يبقوا بها أياما حتى يأتيهم نبأ تستقر به أمورهم . وكانوا أشد ما يكون الناس بؤسا وغما ، فقد حطمهم الحزن حتى لم تكدر أرجلهم تحملهم . وأحاط بهم اليأس وصاروا في غمة من أمرهم ، لا يهتدون إلى الطريق التي يسلكون ، وبرح بهم ألم الندم حتى فقدوا قوة التفكير ، وضاعت بهم أنفسهم ضيقا شديدا . وكانوا يعلمون أن قعودهم عن نصرته السيد لا بد أن يكون صوابا فهو أعلم منهم بالصواب . وكان الحكيم الضيف قد وعدهم أن الله رافع السيد إليه وراده إليهم بعد أيام ، ومع كل ذلك لم ينقذهم أمر النبي من غضبهم على أنفسهم ،

ولم يعصمهم وعد الحكيم من مرارة الندم على ما فرطوا في حق دينهم . وخامرهم الشك أن هذا الوعد إنما ألقى إليهم حتى لا تنفطر قلوبهم أمسى وأسفا ، وحلمهم اليأس على أن يظنوا أن الله حرمهم نعمته وسلبهم رحمته لما اقترفوا من آثام ، وما قارفوا من خطايا . وأخذ كل منهم يبحث في أعماق نفسه عن نياته وأعماله في ماضيه وحاضره ، وله يجد سببا لانحسار رحمة الله عنه .

وتوارث المسيحيون هذا الإحساس العنيف بالآثام والخطيئة ، ووقر في قلوبهم أنه لا يصيب أحدا من الناس أذى إلا كان مرجعه الى ذنب اقترفه ، ولو كان هذا الذنب خاطرا غير ذي بال . وظل هذا الشعور عالقاً بالفلسفة المسيحية ، وصار من أخص صفات المسيحيين المؤمنين خوفهم البالغ من الآثام ، ورعبهم الذي يقعد بالمرء عن كل عمل يمكن أن تشوبه شائبة ، وأى الأعمال يخلو من الشوائب ؟ وللمسيحيون المؤمنون أحرص على تجنب الخطيئة منهم على الإقدام على الخير ، وخوفهم الظلم أشد من حرصهم على العدل ، وخشيتهم من النار أكبر من سعيهم الى الجنة . ثم إن النهى عن المنكر أغلب عليهم من الأمر بالمعروف . وهم في وعظهم الناس يوصون بالبعد عن الشر أكثر مما يوصون بالإقبال على الخير . وبذلك غلبت السلبية على

أهمهم في أشد عصور المسيحية تعبدًا وتقوى . تلك صفات طبيعية في الأديان جميعا ولكنها في المسيحية أظهر . وثبت في عقائدهم أن الإنسان منغمس في الخطيئة حتى يطهر ، وقد يكون منشأ أكثر ذلك ما أكره عليه الحواريون في ذلك اليوم العصيب .

ولم ينقد الحواريين من حنقهم على أنفسهم أنهم شركاء في الخطأ ، وأن ماعملوه رأى استقرت عليه جماعتهم ، ذلك أن الجماعة من الناس يختلف موقفهم إزاء الخير والشر إقداما أو إحجاما .

فالجماعة تقدم على الشر في يسر بالغ لأن أفرادها يقتسمون وزر الاثم ، فلا يشعر أحد منهم أنه آثم حقا . ويعفيه من الندم أن له شركاء ، وأن نصيبه من الذنب ضئيل ، وأنه لو لم يشترك فيه لوقع على كل حال .

والجماعة تقدم على الخير في صعوبة لأن كل فرد منها يؤثر أن ينسب إليه الفضل .

والجماعة تتحجم عن الخير فلا يعنى ذلك أحدا من أفرادها من الندم وتأنيب الضمير ، ويظل كل فرد منها يعد نفسه آثما إذ لم يقم بواجبه وحده ولو كره غيره أن يتعرض للخطر .

لهذا كان الإقدام على الشر أسهل على الجماعة ، والإقدام على الخير أصعب على الجماعة . أما الإحجام عن الخير فهو مجلبة للندم سواء أكان الانسان وحده في هذا الإحجام أم كان له شركاء .

لذلك كان الحواريون عند خروجهم من أورشليم في حال جعلت كلا منهم يشعر كأنه يحمل وزر الخطأ الذي وقع فيه اليهود والرومان في ذلك اليوم كأن كلا منهم كان يرى أنه لو أنقذ السيد لأنقذ الناس جميعا من هذه الخطيئة ، وناء كل منهم بحمل هذا العبء الذي أثقل كاهلهم وأحنى ظهورهم وعذب ضمائرهم . وأصبح همهم الأول التكفير عن ذنوبهم ، وقويت عندهم فكرة التكفير القردى عن ذنوب الناس كافة ، وهى من أقوى دعاتم العقيدة المسيحية . وكان الأمر الذى صدر إليهم سببا في أن يمتقدوا أن العمل السلبي إن لم يكن فيه رضى النفس البشرية ففيه طاعة الله وتقواه ، والضمان الأكبر للسلامة من المصيبة .

وبينام يسرون متناقلين في الطريق التى تخرج بهم من أورشليم ، إذ قدم على هذا الطريق ركب روماني كبير تتقدمه مركبة ضخمة عالية فيها عظيم روماني ضئيل الجسم قصير القامة ، فيه ضعف يبلغ حد السقم . ووراء جنود رومانيون

أشداء ، ومن وراء هؤلاء عدد جم من أسرى موثقين بالسلاسل . وكان هذا الركب قد عرج على أورشليم في طريقه إلى الساحل بعد أن فتحوا فتحة عظيمة وأسروا الرجال الأقوياء من أهل البلد للغلوب ، وجاءوا بهم إلى السفن ليعملوا فيها وليبلغوا بها المدينة الخالدة حاملة إليها ما يأكل أهلها وما يشربون ، وما به ينعمون ويتسلون ويتزينون .

وكانت أيدي هؤلاء الأسرى قد تفرحت من أثر السلاسل الثقيلة التي حملوها أياما . وحدث أثناء السير أن اضطربت قدم أحد هؤلاء الأسرى فتعثر إعياء أو ضعفا أو ألما ، فجاءه رجل من الحراس وكان من قبل عبدا مثله - وكان الرومانيون يختارون من المبيد أقوام فيعنون بهم عناية شديدة حتى يبلغوا غاية القوة ، فيتخذون منهم حرسا ، ثم يختارون من هؤلاء من يصلح للمصارعة تسلية لغوا في روما وفتياتها ، فيقتل بعضهم بعضا ، وهم الأقوياء وساداتهم الضعفاء - جاء هذا الحارس فضرب بالسوط هذا العبد للتعثر فنشط للسير قليلا ثم أعياه الجهد فاضطربت قدماه مرة أخرى واضطرب معه نظام السير ، فجاءه الجلاد وأكمل فيه السوط فلم يقو على النشاط وسقط على الأرض . ولما أقامه الحارس لم يقو على الوقوف . هنالك توقف سير

للموكب وغضب القائد وأزعج غضبه من يليه من الرومان ، فذهبوا إلى حيث يرون ما وقف بالجند عن اللسير . ولما أطلعهم الحارس على هذا الذى حدث غضبوا عليه لأن ركباً على رأسه قائد روماني عظيم كزعيمهم هذا يجب أن لا يقف لحادث تافه . وحاول الحارس أن يخلص يدي العبد من السلاسل التي تربطه بغيره من العبيد فلم يستطع ، وضجر الضباط فلم يجد الحارس بدا من قطع يدي العبد . وسقط هذا على الأرض فرفسه الحارس خارج الصف ، وسار الموكب بيدين مقطوعتين معلقتين في السلاسل . وسر الرومان لهذا الحل البديع ، ولحضور ذهن هذا الحارس . وتضاحكوا وهم يرجمون راضين إلى مكان زعيمهم . وسرى عن هذا الحارس بعد أن أفزعه الرعب — على ما فيه من قوة هائلة — خشية أن يغضب عليه هذا القائد السقيم .

صعق الحواريون لهذا الذي رأوه ، واضطربوا اضطراباً شديداً ، وصاح أحدهم من فرط الغضب : « أيها القوم ، إنكم لظالمون » لكن أحداً من الرومان لم يحفل بهذه الكلمة ولا بقاتلها ، ولو ألقوا إليه بالا ما فهموا لقوله هذا معنى ، فلم يكن أحد منهم يرى أن العبيد يظلمون بأكثر مما تظلم الخيل حين تحمل الأثقال ، وكانوا لا يرون إلا أن العبيد

خلقوا لهذا ، وأن الناس ليسوا سواء في جواز العدل بينهم والرحمة بهم . وأقبل الحواريون على هذا العبد يحاولون أن يضمّدوا جراحه ، ولكنه فاضت روحه بين أيديهم وواروه التراب .

وسار الحواريون بعد ذلك وهم أشدّ تثاقلاً وأكثرهما ، وكانوا من قبل لا يحفلون إلا بطهارة نفوسهم وسلامة عقيدتهم . وكان الدين عندهم أمراً نفسياً خالصاً . ولم يكونوا يحسبون أن من الدين أن يعرفوا الشر في حياة الناس ويحولوا دون وقوعه . فلما رأوا الناس في ذلك اليوم يحكون على المسيح بالصلب ، ورأوا هذا العبد المسكين يقتله الأقوياء العابثون من غير ذنب جناه ، هالهم هذا الذي رأوه ، وعلموا أن من الدين أن يتعرضوا لما يكون بين الناس من علاقات . وأن عليهم أن يحولوا دون وقوع الشر . وأن عليهم أن يتعقبوا بمحسب أسبابه وعلاقة هذا كله بالدين والعقيدة .

وأهمهم هذا الظلم الذي وقع على العبد المسكين وأزعجهم أن يكون الله - وهو مصدر الخير - وهو القادر على كل شيء وهو العادل الرحيم - أن يكون قد أتاح لمثل هذا الشر أن يحدث ثم لا تأخذ الظالمين صبيحة تمنعهم أن يقترفوه ! وأجهدوا أنفسهم أن يوائموا بين عدل الله - إذ لا يجوز

لهم أن ينسبوا إليه الظلم — وبين ما يقع في هذا العالم من شر ،
 وكانوا في ذلك فريقين : فريق رأى أن ما وقع لهذا العبد
 وإخوانه لا بد أن يكون سببه ما هم فيه من كفر وما ارتكبهوه
 من ذنوب ، وأنهم لو آمنوا إيماناً صحيحاً ما حل بهم هذا
 العذاب ، فإن الله أدرى بذنوب الناس لا يعلمها إلا هو ،
 فإذا حل بأحد عذاب وهو برىء فإن براءته لا تكون إلا
 لجهلنا بذنوبه ، وأن القول بغير ذلك كفر بالله وزيف عن
 التنزيه الواجب له . أو ليس في ما حدث لهم ما يدل على
 ذلك ؟ أليسطيع أحد منهم أن يفخر بإيمانه إيماناً حقاً ؟ وهل
 منهم من لم يرتكب أمراً ؟ ولو كانوا مبرئين من الذنوب
 ما عذبهم الله بما هم فيه . إن الشر الذي يصيب الإنسان
 إنما هو العقاب الممجل في هذه الحياة ، أما الذين يكفرون
 ويظلمون ثم لا يصيبهم من ذلك أذى فإنهم إنما يؤجل لهم العذاب
 إلى الآخرة ، إلا أن يكون الله قد تاب عليهم غفر صلوته لا تعرفه .
 واستطاب أكثرهم هذا الرأي لما فيه من إيمان وتواضع واعتراف
 بالخطيئة .

وفريق لم يستغ شيئا من هذا ، اذ كانوا يرون رأى
 العين أن الظلم في هذه الحياة يقع على الأبرياء والمجرمين
 على السواء . وكانوا يرون أنه من العبث أن نلتمس للمعذبين

ذنباً لم يرتكبوها ، ولظالمين توبة لم يعرفوها . ثم ننسب ذلك كله إلى الله ، فإن الذين يفعلون ذلك إنما يشككون الناس في الله وفي الدين . ولم يقبلوا أن يكون قصاص الله من الناس في هذه الحياة مقصوراً على الضعفاء وأن يكون قصاصه من الأغنياء والأقوياء مؤجلاً دائماً إلى اليوم الآخر . ولم يكونوا وحدهم حائرين في هذا الأمر بل إن الناس ما زالوا في حيرة حين يعرض لهم أمر الشر وعدل الله ، والتوفيق بين هذا وذاك .

ولم يجد حتى الحواريون حلاً لما أشكل على المؤمنين منذ القدم ، وودوا لو وجدوا حلاً لا يحتاج إلى تأويل شديد ، ثم احتموا بالإيمان للطلق ، وبمعظم علم الله ، وعظم جهل الإنسان ودعوا ، الله أن يقيض لهم من يدهم على رأى يجمع بين عدل الله ووجود الشر ، وكيف يكون الخير كله من الله والشر كله من أنفسنا .

والواقع أن هذا الذي أشكل على الناس فهمه في كل عصر وفي كل مكان ليس بالأمر الذي يستحيل شرحه ، لولا ما في الناس من غرور ، وما في فهمهم لسنن الله في خلقه من قصور . وأصل الخطأ أننا نظن أننا خلقنا أولاً ثم خلق العالم كله بعدنا ومن أجلنا . وكأن قوانين حياتنا وجدت أولاً ثم

ركبت عليها قوانين الحيوان والنبات والجماد والنجوم . لتتفق
وقوانين الإنسان . وقد علموا من الكتب للنزلة أن الإنسان
آخر ما خلق الله ، وهم يعلمون أن العالم يستطيع أن يقوم
ويسير سيره الطبيعي ، خلق الإنسان أم لم يخلق . الواقع
أن الإنسان حيوان خلقه الله من تراب ثم نفخ فيه ما جعله
إنسانا ، ولم يكن هذا الذي نفخ فيه إلا الضمير ، وهو من
الله ، وهو الذي يميزنا من الحيوانات ، وهو من طبيعة خلقنا ،
لا يكون الإنسان إنسانا بدونه . أما العقل والذكاء والنطق
والمهارة فهي صفات كان يستطيعها الحيوان لو أنه بلغ درجة
كافية من الرقي دون أن يصبح بذلك إنسانا . ومن الناس
من يدعى أن الضمير اختراع إنساني ، وأنه ليس طبيعيا فينا
لأن الحيوان لا يعرفه ، كأنهم يرون أن ما لم يكن من طبع
الحيوان فهو اصطلاح اصطلح عليه الناس . وهذا قول
أحمق ، لأن الضمير من طبع الإنسان كما تكون الحركة من
طبع الحيوان ، وليس للنبات أن يقول إن الحركة أو الخوف
ليست طبيعية في الحيوان ، لأن النبات لا يعرفها . إن الإنسان
لا يكون إنسانا بغير الضمير ، وهو الذي يضع لنا قوانيننا التي
لا يعرفها الحيوان .

والذي يصيب الإنسان من الشر بومان ، نوع يأتيه

من حيث هو حيوان ، كالمرض وما يصيبه من تعرضه لأحداث الطبيعة ، وهو في هذا لا يختلف عن غيره في شيء ، وليس ما يصيبنا من أذى بأكثر دلالة على الظلم من المرض يصيب الزهرة ، أو الداء يصيب الحيوان ، أو الصاعقة تصيب الشجرة ، أو الحجر يقع على حمامة وادعة . وليس هذا ظلماً ينسب إلى الله ، فإن الله لم يجعل سننه الطبيعية متعلقة بما ينفع الإنسان وحده ، فهي أعم من ذلك وليس لها أن تتغير إذا حدث أن أصيب من جرائها من لا يستحق عقاباً .

والنوع الآخر من الشر يصيب الإنسان من عمل غيره من البشر ، وهذا تركه الله لنا وجعلنا عنه مسؤولين ، ولم يجعل الضمير جداراً مالياً يمنع الإنسان أن يتخطى حدوده ، ولم يجعله ناراً تحيط بنا فتحرق من يحاول أن يخرج وراءها ، بل جعله هادياً . ووعظنا أن نتبعه ، ولكنه لم يعلق على تخطى حدوده عقاباً محتوماً ، ولا يمنع ذلك أنه من طبعنا . فالأخلاق والدين والضمير منا بمنزلة الماء من السمك لا بد لنا منه . ونحن نستطيع الخروج على الضمير كما تستطيع السمكة أن تخرج على حد الماء ويصيبنا من جراء ذلك ما يصيبها . والذين يظنون أن كل ذلك ليس من طبعنا وأنه من عمل

قوم مناهمهم التضييق على حريتنا ، يخطئون فهم الكون خطأ فاحشاً ، كما يخطئ الحيوان البرى إذا ظن أن بقاء السمك فى الماء خنق لحريته ونقص فى عقله لا أصل له من طبيعته .

ولن يحدث أبدا أن يقع حجر رأساً على الأرض ثم ينحرف عن طريقه لثلا يقع على رأس متعبد مؤمن أو طفل برى ، لأن مثل هذا الانحراف عن سنن الطبيعة يقضى على نظام العالم كله كما نعرفه . ولن يحدث أبدا أن يمتنع السيف فى يد المملاق الظالم عن قطع يد المظلوم لبراءته ، ولن يحدث أن يمحى الله عمل عالم يقظ لظلمه ، أو أن يربى عمل جاهل مكسال لبراءته .. كل ذلك لا يتعلق بقدرة الله وعدله ، فإنه ليس بين هذه الأمور وبين عدل الله سبب . ولو ساد رأى الناس فى عدل الله فى هذه الأمور ما بقى على الأرض من قانون طبيعى يسير عليه نظام السماء أو الأرض .

أما ما يصيب الناس من شر يجلبه بعضهم على بعض ، فالؤمنون يودون لو أن عقاب الشر يكون عاجلاً ويكون حتماً حتى يؤمن الناس بالله وبالضمير . وهذا أيضاً جهل بسنة الله فى الكون كما نعرفه . ذلك أن النتيجة لا تتبع مقدماتها فوراً وعلى طريق الحتم إلا فى القوانين الطبيعية التى

يخضع لها الجماد ، كانهدار الماء إلى الغور من الأرض . أما الكائنات الحية فهي أعقد من أن تظهر فيها نتائج المقدمات لساعتها . والحياة فيها مرونة وقدرة على التحول ، وفيها تعقيد في قوانينها يجعل بين السبب والمسبب فرجة من الوقت ، وقدرة على تجنب كثير من النتائج ، فلا تكون الحتمية واضحة . وتزداد هذه الفرجة ما ارتفع الكائن الحي في حيويته ، والفرجة في الحيوان أكثر منها في النبات ، وهي في الإنسان من حيث هو إنسان واسعة جدا . كل ذلك يجعل الربط بين الخير وجزائه والشر وعقابه بعيدا ، ولم يكن لسنة الكون أن تجعله قريبا ، وأن تجعله حتما ، لأن تعقد قوانين الحياة - وهو سر كونها حياة - لا يجعلها مطابقة في هذا الشأن لقوانين الجماد . وهذه الفرجة بين السبب والمسبب في الحياة الإنسانية للإنسان قد تجعل من الصعب أن تبين الجزاء في عمل الفرد ، ولكن البحث في أمور الإنسانية كلها لا يدع مجالاً للشك في أن الذين يتبعون الضمير يفشو فيهم الخير ، والذين يتعدون حدوده يفشو فيهم الشر .

لهذا يجب أن لا يكون في وجود الشر والظلم في العالم ما يقلق المؤمنين ، وليس في ذلك ما يدعو إلى الشك في وجود الله كما يظن الكافرون . ولا ما يدعو إلى الشك في قدرة الله أو عدله وحكمته كما يخشى المؤمنون .

وبلغ الحواريون مأمنهم وفرغوا للعبادة والصلاة والثناء .
وما كان دعاؤهم إلا توسلاً لله أن لا يتركهم يضلون ، فهم من الضلالة
غاب قوسين . وأخذوا يضرعون إلى الله .

اللهم إنك أتممت على الناس فوهبتهم الضمير وهو روح منك ،
وجعلت أمره أمرك ونهيه نهيك ، فمن أطاعه فقد أطاعك ، ومن
عصاه فقد عصاك . وتركت أمر اتباعه لنا ، فأجعل أعمالنا في حدود
هذا الضمير . اللهم لا تجمع علينا من أمور الدنيا ما يصلنا على
تعدى حدود الضمير . اللهم ألهم الناس أن لا يهتدوا بغيره ،
وأوزعهم أن لا يتغاضوا عنه لأمر مهما يكن جللاً ، وأن لا يقيموا
أوثاناً يعبدونها من دونه يحسبونها خيراً ، فإنه لا خير وراء
الضمير . اللهم واهد الدين يتولون أمور الناس أن لا يضلوا نظماً
تضطرم إلى تعدى حدود الضمير ، وأن لا يوقعوا بغيرهم أذى عاجلاً
محققاً في سبيل ما يحسبونه خيراً آجلاً ينفع الجماعة . فإن هذا
أصل بلاء الناس ومصدر الشر فيهم . اللهم إنك لم تجعل للضمير
قوة مادية تحمل الناس على اتباعه مرغمين ، فأجعل فيهم من القوة
الروحية ما يجعلهم يتبعونه مختارين راضين . إن هذا يمحو الظلم ،
وعو الظلم والشر يقوى إيمان الناس ويهديهم سواء السبيل . اللهم
فاهد عبادك إنهم يكادون يضلون ضلالاً لا رجعة فيه . إنك أنت
السميع الحبيب .

عند الزَّوْمَانِ

فأندحازم

كان الجيش الروماني في أورشليم من أكبر جيوش القيصر وأشدّها بأساً ، وكان على إمرته قائد من خيرة رجال روما شجاعة وحزماً . وكان له رأى معروف في ما يجب أن يكون عليه الجندي الروماني . وكان لا يرى شيئاً في الحياة أعز عليه من مجد روما وعزة أهلها .

وكان يرى أن العظمة التي بلغها الرومان لم يكن أصلها قوة خاصة في أجسامهم أو قدرة خارقة في قواد جيوشهم ، بل كان مرجعها إلى ما جربوا عليه وتعودوه من تقديس للنظام ، فكان عليه حريصاً أشد الحرص . وحمله ذلك على الإسراف فكان يتلمس أخطاء من هم تحت إمرته كبيرهم وصغيرهم ، ويتتبع زلاتهم فينزل بهم أشد العقاب . ولم يكن ذلك لقسوة في طبيعته ، ولكنه كان يرى أن قسوة النظام أحفظ للجيش وأدعى لنصرته ، وأحقن للدماء في آخر الأمر ، ولو ظلم في سبيل ذلك عدد قليل . وكان يرى أن التهاون يؤدي إلى الهزيمة فيقتل من الجنود عدد يزيد على

من يمكن أن يعذبهم النظام . وكان يعلم أن الجنود لا يحبونه ، ولكنه كان يعتقد أنه يؤدي واجبه كاملاً ، وكان بذلك راضياً .

خطر له ذات يوم أن النظام بين جنوده لم يعد قوياً كما يريد أن يكون ، ورأى أن شيئاً من القوضى أخذ يدب في صفوف الشباب من جنوده ، فنهض نفر هموا أن يعصوا أمر كبارهم ، وأن يجادلوهم في صواب ما يؤمرون به ، ومنهم من كانوا غضاباً لأنهم لم يعودوا يستمتعون بألوان اللذات التي كانوا يؤملون أن ينعموا بها والتي لم يحترفوا الجندية إلا من أجلها . وهاله هذا الذي سمع ، وعزم أن يضرب جنوده مثلاً لا ينسونه أبداً ، مثلاً يردهم إلى الصواب . فلا يجروؤن بعده أن يناقشوه ما يعمل لخير روما ومجدها . وخيل إليه أن حياة الامبراطورية كلها معرضة للخطر إذا لانت شوكته أو ظهر في أعماله ضعف أو رجة . ومثل هذا الرأي إذا تملك قائداً أو حاكماً أو قاضياً ضاع صوابه وفقد اتزانه وأصبحت أعماله كلها مسرفة .

جاؤوه بشاب يافع من أصغر جنوده سنّاً ، كان كل ذنبه أنه بقي خارج للمسكر بعد موعد العودة ليلاً ، فلما سأله رئيسه عن سبب ذلك أعرض عنه وهز كتفيه ، فلما انتهره .

وأعاد عليه السؤال فى غضب وشدة رد عليه هذا الجندى رداً مقنناً ، وكان ثملاً . والجيش تعد كل ذلك خروجاً على النظام لا تستطيع أن تنهون فيه . وعزم القائد على محاكته فى الصباح التالى وجمع أعوانه وبعض الجنود ليشهدوا المحاكمة . وكان الأمر واضحاً فقد اعترف الجندى بما اقترف ولم يكن له دفاع إلا أنه كان ثملاً . وسكت الحاضرون انتظاراً لحكم القائد عليه ، وكان هذا الحكم أن يجلد الجندى خمسين جلدة أمام إخوانه ، ودهش الحاضرون لقسوة الحكم . وامتنع لون الجندى للتهمة ، ولم يكن فى الحاضرين من لم يمتنع لهذا الحكم . وهمس الجنود همساً خفياً دل القائد على أنهم غير راضين ، فزاده ذلك إصراراً ، وعزم أن لا يجعل لغضبهم أثراً فى تخفيف حكمه الصارم على من يخالف النظام . ولم يرض عن الحكم إلا الجلاد الذى نيط به أن يجلد الجندى ، فقد أشرق وجهه وتهلل .

ومد الجندى وربط بحبل ، ونزلت عليه الضربة الأولى ، وسال الدم تحتها وصرخ صرخة اضطرب لها القائد نفسه ، ولكنه لم يفكر فى العدول عن هذا الحكم فإن تاريخ الجندية ، وتاريخ روما ، وتاريخه هو ، معلق على نباته فى هذا اللوقف ونسيانه كل عاطفة إنسانية .

واستمر الضرب حتى خفت صوت الجندي المضروب ،
وحسب الناس أنه قد مات ، والجلاد يقوم عليه لا ينقصه
واحدة ولا يخطيء العد حتى أتمها خمسين جلدة ، ثم حمله رفاقه إلى
حجرة دافئة وحملوا إليه ببيضا وشرابا ساخنا وتمهدوه وهو في
حال بين الحياة والموت .

وأقبل عليهم الجلاد غير آسف ولا نادم على ما فعل ، وتلقوه
غاضبين ساخطين ، وقالوا له : كنت تستطيع أن تكون أقل قسوة
وعنفاً ، إنك كنت أقسى من القائد نفسه ، فقد كان على وجهه من
مظنة الرأفة ما لم يكن على وجهك ، وماذا كنت فاعلا لو مات
بين يديك ؟ إذا لقطعناك إربا إربا .

— كنت أظن أول الأمر أن الضرب سيقتل منهم
كثيرين ، ثم امتدت بي الخبرة وضربت اللثام فلم يمت
منهم أحد .

— وهل أمنت أن يقتلك أحدهم بعد ذلك ؟

— إنهم خير أصدقائي ، وأنا أحب الناس إليهم ، ذلك
أنهم جميعاً يبلغون غاية المجد بعد هذا الجلد ، فهو الذي
يجعلهم أبطالاً ، أليس من أكبر صفات البطل الفاتح أن يكون
قادراً على ظلم الناس ظلماً لا سبب له ، وأن يفتك بهم عن

غل وحقد وهو لا يعرفهم ولا يعرفونه ، وليس بينهم وبينه
عداوة ؟ وليس شيء أدعى إلى تقوية هذا الشعور من أن يظلم
الناس في أول حياتهم ظلماً شديداً لا مسوغ له . وأكثر أبطال
الجنود الرومان في ظهورهم أثر الجلد . والمظلومون لا يمتنون الظلم
ولا يحنقون على الظالمين ، بل يشعرون بالرغبة في ظلم غيرهم وإيقاع
الأذى بالأبرياء انتقاماً لما حدث لهم من قبل . هذه خير صفات
الجندي الفاتح ، أو على الأقل هذا ما أعلمه عن الجنود الرومان ،
كأنهم حين يقع عليهم الظلم يستبدلون طبيعة الحيوان المفترس
بطبيعة الإنسان العاقل ، وهذه خير مرآة على البطولة كما يفهمها
القواد الفاتحون . وسترون أن ضحية الظلم هذا سيكون مما قريب
مضرب الأمثال في الشجاعة والمعظمة .

الخاتمة

سارت الأمور في المعسكر الروماني على هذا النحو زمناً ، وأصاب القائد الحازم من النجاح ما أثلج صدره وأرضى أولياء الأمر في روما . وأخذ القائد يمتحن نفسه أنه قد يبلغ الصدارة في المدينة العتيقة جزاء على ما بذل من جهد وما أبدى من قوة وصرامة . ثم انحنى إليه أن في جنده عصابة من الشباب لا يخالقون النظام ولكنهم يهزمون به وأنهم يتبعونه مكرهين ، وأنهم يجترئون على عجد روما ويتحدثون عنه في كثير من السخريّة ، وأنهم يبشرون الدعوة إلى السلام ، وأنهم يقولون إن الجندي يجب عليه أن يفهم ما يؤمر به وأن يناقش فيه وأن لا يطيع إلا ما يعتقده صواباً . فأحفظه ذلك عليهم وحنق حنقاً شديداً ، وخيل إليه أن في ذلك قضاء على روح العسكرية الطامعة ، وأن آراء من هذا الطراز لا تلبث أن تؤدي إلى الهزيمة ، وأن ذلك قد يفوت عليه مكان القنصل في روما . وعزم أن يجعل لكل ذلك حداً .

رأى أن كثيراً من هذا الفساد يرجع إلى بعد عهد جنده

بالمقتال وإخلاصهم إلى الدعة والراحة ، وأن خير ما يعمله إذا أراد أن تعود إليهم حميتهم أن يرى بهم في حرب مأمونة العاقبة مكفول لهم لهم فيها النصر . فأعلن في الجيش أنهم ساثرون إلى إحدى المدن المتاخمة لفتحها ، واتمس لذلك عذراً تافهاً ، أن أحداً من أهلها سب القيصر في سوق المدينة ، وأنه لابد من تأديبهم حتى لا يقع منهم شيء من ذلك مستقبلاً . ولم يصدق أحد أن ذلك يكون سبباً حقاً لإعلان حرب ، ولكنهم فرحوا بها ، وقليل منهم من فرح بها لأنه يرى فيها فرصة يظهر فيها الفضائل التي ما فتى الرؤساء يمدحونهم عنها أما أكثرهم فكان اغتباطهم لما يرجونه من الغنائم والنساء عند فتح المدينة ونهبها ، فهم يعلمون أن المدينة المفتوحة تظل نهباً لهم أياماً معدودات ثم تصبح آمنة فيحاسبون على ما يرتكبون . وفرح كبار الضباط لما كانوا يعلمون من أن طول عهد الجنود بالسلم يفسد خصالهم ، ويهيء لهم من أسباب الضجر والسأم ما قد يدعو إلى انتفاضهم عليهم ، ولما كانوا يرجون من مجد حين يتم لهم النصر .

أعد القائد جيشه خير إعداد ، ونادى في الجند أن ساعة المجد قد حانت وأن عليهم أن يسيروا يومهم هذا إلى تلك القرية الجاهلة ليقتصوا من أهلها وليعلموهم كيف يوقرون روما الخالدة ويجلوها .

ووقف فيهم خطيباً ، فألقى عليهم كلمة قال مثلها قبله وبعده
كل من دعا الناس إلى حرب أو جملهم على عدوان ، وكلهم يحسب
نفسه مبتكراً لها مبدعاً فيها .

— إن روما تنتظر من كل رجل من أبنائها أن يقوم
بواجبه ، ولا شك أنكم قائلون بهذا الواجب نحو وطنكم
الذي أظلتكم مماءه وحملتكم أرضه ، ذلك الوطن الذي
تغذينا بناتج أرضه وارتويننا بماء أنهاره . إن علينا أن نحمله
من كل من يجترئ عليه بالقول أو العمل ، فإننا بذلك نحمل
آباءنا وأمهاتنا ونساءنا وأبنائنا ، نحملهم ونجعلهم كراماً على
أنفسهم أعزة على الناس ، سيقتل منكم في الميدان عدد
وسيبكيهم أهلهم ، ولكن ميدان الشرف هو ميدان الخلود .
وإذا كانت الأمهات لا تفهم ذلك فإنهن نساء أتم رجال
تضعون المجد فوق الحياة . ألا إن الجبن مسببة للرجال تلصق
بهم فتعرضهم لاحتقار الناس جميعاً ، والحرب تخلق فضائل
الشجاعة والتضحية والولاء والأخوة بين الجنود ، أما الدعة
والسلم فيذهبان بالرجولية ، والرجل لا يكون رجلاً حتى
يرى بنفسه في حومة الوغى ، فإن مات فتلك غاية الفضيلة ،
وإن عاش فهو البطل للغوار . وستحيي أمتكم بموتكم
وسيتقرر مصيرها عدة قرون بما تعملون اليوم في ميدان

القتال . فلا تنكصوا على أعقابكم ، ولا تجلبوا عليكم وعلى أمتكم حار الهزيمة . إنا نموت ليعيش أبنائنا سعداء ولتصبح روما سيدة العالم ، فاضربوا أهل للدينة الفاشقة ضربة لا يستطيع بعدها أحفادهم أن ينظروا إلى أحد من أهل روما دون أن ترتعد فرائصهم .

واندفع في حماسة يتكلم عن المجد والتضحية والرجولية والشجاعة ، وظن كما يظن كل من وقف موقفه أن قوله هذا سيكون الدافع الأكبر للجنود على القتال ، وأن كلماته ستعمل فيهم حمل السحر فتحملهم على أن يستميتوا في الجهاد ، وأن جنده سيحفظون خطبته عن ظهر قلب ، وأنهم سيدكرونها حين تنهل الرماح من دمهم ، وأنهم عند ذكركم إياها سيرتخصون الموت ، وأنه لولاها ما حمل أحد منهم سيفاً لقتال ولا تعرض أحد منهم للموت .

لكن الواقع أن الجنود ضجروا من هذا الكلام وسئموا ، وبدا ذلك السأم فيهم فأخذوا يتهامسون ، ثم زاد هرجهم كأنهم يهيمون بالسير ، وهو يحسب ذلك من فرط الحماسة التي أذكتها في قلوبهم خطبته البليغة ، فصرفهم وهو مؤمن أن النصر سيكون حليفه وأن مستقبله سيكون باهراً حين تعلم روما بهذه الحرب الخاطفة وانتصاره فيها .

أما العصابة النائرة وكان عددهم قليلا جدا فقد ساروا
جنباً إلى جنب يسخرون من هذا الذي قيل لهم ، ولم يكونوا
ناقسين على القائد ولا كارهين له ، بل كانوا يضحكون
ويعرّحون وهم يتبادلون الحديث .

— منطق معكوس هذا الذي يجذب به الحرب . إننا
لا نموت فيها ليعيش أبنائنا سعداء ، إنما يرمى هو وأمثاله بنا
نحن أبنائهم ليستمتعوا هم بالحياة الرغدة ولذاتها بعد أن
يوارونا التراب ، ولا يكلفهم ذلك إلا قليلا من الدموع
يسكبونها أياما قليلة عند ذكرهم من مات منا .

وقال آخر :

— وأعجب من ذلك قوله إن الحرب تخلق في المحاربين
الفضائل كلها . ألم يسأل نفسه في من تخلق هذه الفضائل ؟
أفي الذين يموتون ؟ وأترأه سأل أحد الذين ماتوا في الحرب
هل حقاً تكونت فيه أخلاق الأبطال ؟ أم تتكون هذه الفضائل
في الذين لا يموتون ؟ أليس معنى ذلك أننا نقتل أشجع
الناس لنخلق الشجاعة في من تنقصهم هذه الفضيلة ؟ إنما
تخلق الحرب شجاعة زائفة فيه وفي أمثاله ممن هم أبعد
الناس عن التعرض لأخطارها ، فهم يشجعون ولكن بدمائنا ،
ويضحون ولكن بحياتنا ، ويقال عنهم إن فيهم شجاعة

وتضحية . ولا يضحكنى شيء مثل الإعجاب بشجاعة الرجل يأمر جنوده أن يقاتلوا حتى يموت آخر رجل منهم ، وهو أمر لا يحتاج من الشجاعة إلا إلى القدر الذى يتبدل فيه إحساس القائد حتى تبلغ قسوته أقصاها فلا يرحم أحدا من رجاله ، وأكثر هؤلاء ينجون فى آخر الأمر ، وهم حين يؤسرون يكرمهم زملاؤهم الفاتحون على حين لا يكرم أحد من الجنود القتلى . إن فى الجنود فضائل سامية ولكنها لا ترجع إلى الجندية . كما يكون فى الفلاحين صفات فنية ولا يكون ذلك راجعا إلى فلاحه الأرض .

وقال آخر :

— وإذا كان يرى أن قتل للثات منا ضرورى لمجد روما، فلم لا يكون هو أول من يموت ؟ أيقبل أن نتركه للأعداء يرشقونه بسهامهم فيموت وحده قبل أن يموت منا للثات ؟ إننا نقسم مؤكداين له أنه لو فعل لقاتلنا قتال الأسود من بعده ، ولو أن الذى يعلن حربا على قوم آمنين يكون على يقين أنه سيموت لساعته من جراء هذه الحرب ما أعلن أحد حربا أبدا . ثم إن الحروب تقوم أثر خطأ يرتكبه رجال الحكم . وليس من العدل أن يموت الأبرياء والعلماء وأصحاب رأى الراجح وكل ذى كفاية فى شتى نواحي الحياة فى

الامة مخطأ يرتكبه زعيم سياسى ، ثم لا يصيب هذا الزعيم شر من جراء خطئه . إن الذى يسوق قومه إلى الحرب مقامر حقير يقذف بالناس إلى اللوت وهو عالم أنهم إن انتصروا فالغنم له ، وإن خذلوا فهو بمنجاة من كل عقاب . لتقم الحروب إذا شئتم ولكنها يجب أن تبدأ بقتل من يدعوون إليها .

— ويدهشنى قول الذين يرون أن الحرب تخلق الفضائل فى الجماعة . وهو قول لا يستقيم عقلا . إن الجماعة فى هذا الشأن فكرة تصورية لا حقيقة واقعة ، فالفضائل لا تكون إلا فى الأفراد . والحروب تقتل أكثر الأفراد شجاعة وتضحية وترك غيرهم ينعمون بالحياة دونهم .

— ويقولون إن الأمم لا بد لحياتها من المجد الذى تحرزه من جراء النصر ، أكذوبة جوفاء . وخرافة المجد هذه يجب أن يقضى عليها تاما . وإذا كان فى النصر مجد فلا بد أن يكون فى الهزيمة خزى . وأى الأمم دام لها النصر والمجد ؟ وإذا كانت الأيام دولا ، وكانت الأمم معرضة للنصر حيناً وللهزيمة أحيانا . فإذا يفيدها أن تحرز المجد يوما وتعرض للخبز أياها ؟

إلا إنه ليس فى النصر مجد ، ولا فى الهزيمة خزى . إنما هى تخرصات اخترعها ذوو الأغراض ، وشجع على بقائها ضعاف العقول .

ثم إن هذا المجد إنما يتشدد به الأحياء الذين لم يكن لهم أثر فيه ، أما الموتى الذين أقاموه بدمائهم فلا ينالهم منه شيء . قسمة ضيزى بين الأحياء والشهداء .

وقال آخر :

— إن نظرية الحروب تقوم على أن رجلا أو بضعة رجال أعز على الأمة من آلاف الجنود ، وقد كان يجوز أن يقبل ذلك حين كان الجنود تكرات لا قيمة لهم ، أما الآن وقد أصبح الجنود قوما يفقهون فاذا بمنعهم أن يناقشوا في أمر الحروب ؟ وكيف يقبلون أن يموتوا من أجل رأى رآه رجل لم يعد أعظم منهم إلى حد أن يسوقهم إلى الموت وهم وصاغرون ؟ إن الجندى للثقف يجب أن لا يكون لقائده عليه هذا السلطان ، ويجب أن يكون له الحق إذا أمره قائده أن يتقدم ، أن يقول له : لماذا أتقدم ؟ عند ذلك تنهار أ كذوبة الحرب انهيارا تاما .

— كل هذا صحيح إذا كانت الحرب حربا عدوانية كالتى نسير إليها اليوم . أما الحرب فى سبيل الدفاع عن النفس فواجب لا شك فيه . وقد يكون الهجوم خيرا وسيلة للدفاع .

— هذا ما يقوله كل معتد ، وحد الاعتداء عندى أن يوجد الجندى خارج حدود بلاده ، فمن وجد خارج حدود بلاده فهو للمعتدى مهما يكن سبب هذا الخروج .

— أن أولى الأمر والقواد يعلمون أن عليهم أن يخدعوا قومهم فيصوروا لهم الاعتداء دفاً، وهي خدعة طال عليها الأمد ولا يجوز أن يخدع بها أحد بعد اليوم. ومما يخدعون به الجند دعواهم أن للحرب قوانين تخفف من ويلاتها وتذهب بأكثر فظائعها. وعندى أن الحرب يجب أن لا يكون لها إلا قانون واحد؛ هو أن كل من خرج من بلاده ليحارب قوماً آمنين في ديارهم فهو للعدى، ويحل لهؤلاء أن لا يرعوا فيه قانوناً ولا عهداً، وأن لا تأخذهم فيه رافة ولا رحمة. وليس له أن يطلب إليهم ذلك ما دام قد خرج من بلاده ليقتلهم ويؤذيهم.

— لو أن الأمم كلها أخذت بهذه الآراء لكان في ذلك القضاء على الحروب وأهوالها، ولكن من الخطر أن تأخذ بها أمة واحدة فتكون هي وحدها ضحية هذه الآراء.

— لمثل هذه المبادئ قوة تؤدي إلى ذبوعها فلا تلبث أن تعم جميع الأمم إذا أخذت بها أمة واحدة.

بهذا كان يتحدث الجندى المسيحى ورفاقه. أما الجند الآخرون فكانوا فرحين بهذه الحرب الجديدة، وكانوا يمتنون النفس بالانتصار والنهب والغنائم والأمرى.

وبلغ الجيش أسوار المدينة وأحاط بها، وأخذ الجنود

الرومان يحاولون أن يتسلقوا أسوارها فوقع منهم من وقع ومات منهم خلق كثير ، فارتدوا عنها أياما ، ثم عاودوا الكرة فباءوا بالخيبة ، ووقع لهم ذلك مرارا فعلوا أنها لن تؤخذ عنوة وأنه لا بد من حصارها حتى تنفذ مؤونة أهلها فيذعنوا. وأرسلوا جنودا يستطلعون الأسوار حتى لا تكون فيها ثغرة يدخل منها المدد إلى المدينة من حيث لا يعلمون . ولما اطمانوا إلى ذلك أخذوا يعدون عدتهم لحصار طويل الأمد . وقام منهم عسس يسير كل ليلة حول الأسوار حتى لا يبعثهم العدو وهم غافلون .

وكان وراء المدينة جبل يحميها من جهة واحدة ، وكانت فيه ثغرة تصل إلى داخل المدينة ، وكان أهلها يسدون بها بالحجارة فلا يستطيع العدو أن يتبينها إلا أن يدلم عليها دليل . وكان المدد يأتيهم عن طريق هذه الثغرة ، وكانوا يعلمون أن لا صبر لهم على حصار طويل مالم يأتيهم المدد الكثير ، كما كانوا يعلمون أن هذه الثغرة طريقهم الوحيد ، فحرصوا أشد الحرص أن لا يطلع عليها أحد من أعدائهم ، وكانوا يبشرون جنودهم ليلة المدد حتى لا يقربها أحد من عسس الرومان .

وحدث ذات ليلة أن أقبلت عير تحمل ميرة كثيرة وأناخت بجانب تلك الثغرة ، وأخذ أهل المدينة ينقلون ما حملته

إليهم وهم آمنون ، إذ كانوا قد عهدوا إلى بعض جندهم أن يحولوا بين الجنود الرومان وبين هذه الثغرة لا يقربونها .. ثم حدث أن كان العسس الرومان في تلك الليلة ثلاثة ، أحدهم ذلك الجندي للمسيحي ، وكانوا يسرون حول الأسوار على عاداتهم كل ليلة ولم يعترض سيرهم أحد ، ثم مالبثوا أن شاهدوا العير أمام الثغرة وعلموا أن للدلد يأتي المدينة من هذا المكان . وقفوا راجعين مسرعين ليخبروا جيشهم بما رأوا ، وأبصرهم عسس العدو فجزوا وراءهم وأدركوهم ، وكان حتما أن ينشب بينهم قتال عنيف ، فقد كان للدافمون يعلمون أن الجيش الروماني إذا علم بأمر هذه الثغرة فلا بد من أن تسقط مدينتهم بعد حصار قصير ، واستأثروا في الحيلولة بين هؤلاء الجنود وبين الجيش الروماني ، وقتل اثنان من الرومان واثنان من المدافعين ، وجرح أحد المدافعين جرحا بالغا ، ولم يصب الجندي المسيحي بسوء .. ولو أنه سارع إلى اللحاق بجيشه وأخبرهم خبر هذه الطريق الخفية إلى المدينة لأصبح من أبطال روما ، ولتم لقومه النصر ، ولكان له في ذلك مجد كبير .

لكنه لم يفعل شيئا من ذلك ، بل وقف على رأس هذا الجرح ، وكان الناس يعلمون أن الرومان لا تأخذهم بالعدو

برأفة ولا رحمة ، ولم يشك هذا الجريح أن عدوه سيدبجه
ذبحاً ، فلما رآه يحنو عليه يسأله صمأ أصابه اطمأن إليه
وقال له :

— ماذا تريد أن تفعل بي ؟ أتراك عزمت أن تجز رأسي
تختمله إلى قومك دليلاً على شجاعتك ؟

— لم يخطر لي ذلك ببال ، بل إنى أود لو علمت ماتريد ، فقد
أستطيع أن أخفف عنك بعض ما بك .

— كل ما أرجوه أن تتركني وشأني فإن ورأى أما وزوجة
وبنات ، هن في حاجة إلى لأعولهن .

— ولكنك ميت لا محالة إذا بقيت في هذا المكان ولن
تستطيع اللحاق برفاقك ، فقد كسرت ساقك وسينزف الدم من
جرحك حتى يقضى عليك .

— وما حيلتي في ذلك ؟

— سأحملك إلى قومك يتولون أمرك ، فهم قريبون ،
ولا أستطيع أن أحملك إلى جيشي فهو بعيد .

— هذا كرم لم نسمع بمثله من قبل ، أيمكن أن يكون
في جنود الرومان هذه المروءة وقد ذاع أمر قسوتهم البالغة
على الأعداء ؟

— إن كنت تعده كرما ومروءة فذلك شأنك . أما الذى أعلمه
فهو أنى فاعل ذلك بك .

- ألا تخشى أن يصيبك قوى بسوء ؟ فإن عودتك
إلى قومك تؤدى من غير شك إلى فتح للدينة وقتل رجالها
وسبي نساها . وقد لا يسمح لك قوى بالعودة ، وأنت
الآن حر طليق ، فإذا يدفعك أن تتعرض للأمر بمحض
إرادتك ؟

— إن يفعلوا بى ذلك جزاء على ما سأفعله من أجلك فلن
يكون ذلك خطأ منى .

وحمل الجريح إلى قومه وأبأهم نبأه وأطأنهم على العناية
به . وعجب أهل المدينة إذا رأوا جنديا رومانيا يحمل إليهم
جريحا منهم ، وأخذوا يتداولون بينهم ما يفعلون بهذا الجندى .
العجيب .

قال قائل منهم :

إننا لا نستطيع أن ندعه يعود إلى جيشه بعد أن اطلع
على ما علم من أمرنا ، تلك حيلة بارعة استطاع بها أن يعرف
عنا كل ما يهمه ويهم جيشه أن يعرفه ، فإن خدعكم بهذا
المعروف وتركتموه يعود إلى قومه ؛ فسيعود إليكم على رأس ..

جيش فاتح ، يعمل فيكم السيف كما يشاء جزاء على ما فرطتم في شأنه ،
وليس عجيباً أن يخذعكم جندي روماني هذه الخدعة في سبيل
بلوغه مراتب الأبطال الفاحين .

وقال آخر :

— ما كان أغناه عن حمل جريحنا إلينا لو أنه أراد التجسس
لقومه ، فقد كان يعلم كل ما يريد أن يعلم حين اختار أن
أن يأتي إلينا بجريحنا ، وإن من أكبر الجرائم أن نجزي الإحسان
الواضح بغير الإحسان .

ولما عزموا أن يتركوه وشأنه جاءوا به وقالوا له إننا
سنتركك وشأنك ، تذهب إلى قومك ، ونحن نعلم أنك
تستطيع أن تعين جيشك على فتح للدينة ، وأن عوامل الطمع
أو الخوف قد تدفعك إلى ذلك ، على أنك إن تفعل تكن
جزيت إحساننا إليك بسوء ، ونحن لا نريد أن نجزي إحسانك
إلينا بسوء .

ولما تركهم أحس أنه سميد بما فعل ، فإن أول تجربة له في حمل
الخير لوجه الله آتته خيراً كثيراً ، واطمأن قلبه إلى الإيمان بما كان
يسمعه ويصيه حين أقام بين الحواريين .

ونسى شيئاً واحداً هو أنه إنما فعل ذلك تحدياً للشر ،
وأن الخير الذي فعل وإن كان عظيماً لم يكن طبيعياً ، بل هو

مقصود مصطنع ، كأنه نوع من اللراثة الخلقية كما تكون المرانة
الجسمية عند الذين يستعدون للزوال . وأن عمله هذا ليس أجل
أنواع الخير بل أجله ما كان الدافع إليه طبيعيا .

واستعصى على الفاتحين أن يأخذوا للمدينة عنوة ، وطال حصارها
فسعت الرسل بين الثريتين وتصالحوها على ما يصون كرامة للدفاعين
وللهاجين ، وتعاهد الجيشان على أن يحمي أهل المدينة
مؤخرة الرومان حين يرتدون عنها ، وعلى أن يقدموا لهم الهدايا ،
وأن لا يظاهروا عليهم عدوا ، ولا يخذلوا لهم حليفا . وماد
الرومان بصلح شريف .

أما قائدهم فإنه ثار ثورة عنيفة ، ولم يعجبه أن يرتد
الرومان عن مدينة دون أن يبلغوا منها مأربا ، وأسف أشد
الأسف على ما أصاب هيبة روما من هذا الذي عده هزيمة نكراء ،
وزاد من حزنه أن المجد الذي كان يحلم به أصبح بعيد المنال .

ومرت الأيام ، وطادت الأمور بين المدينة وأورشليم الى
حالتها من قبل ، وكثر الثوار بين أهل البلدين واطمأن كل
منهم الى حسن طوية الآخرين . وأخذ أهل المدينة يتحدثون
الى أصدقائهم من بنى إسرائيل والرومان عن ذلك الجندي
الروماني العظيم الذي جمع بين فضيلة الرحمة والإنسانية
وفضيلة حفظ العهد والولاء ، وأخذوا يطنبون في مدح

الخلق الرومانى الذى يدعو أهله الى مثل هذه القضايل ، وم يحسبون أنهم يشيدون بذكر روما ويمجدون أهلها بهذا الحديث . وعجبوا أنهم لم يجدوا من أصدقائهم من الرومان من سمع بهذه المسكرمة من قبل .

كان وقع ذلك على الرومان شديدا ، فإنهم لم يروا فيه نبلا ولا كرامة ولا خيرا ، بل رأوا فيه خيانة للنظام وللوطن ، وعونا للأعداء ، وحرمانا للأمة من نصر كان محققا ، لولا هذا الضعف الذى اعترى ذلك الجندى . ولم يعجبوا بهذه الانسانية ، فهم يرون أن رقة القلب أليق بالنساء منها بالجندى الرومانى . وجن جنون القائد الحازم حين علم بالأمر تفصيلا ، ولم يكن عسيرا عليه أن يعرف الجندى الخائن الذى كان سببا فى إخفاق جيش روما وضياع هيبتها ومجدها ، وضياع آماله فى رئاسة روما ، ولم يتردد لحظة فيما يجب عليه عمله ، اذ صمم على أن يعاقب هذا الجندى عقابا لم يسمع به أحد من العالمين .

وأخذ يجمع أدلة الاتهام حتى تجمع لديه منها مالا يدع مجالا للشك فى خيانة هذا الجندى خيانة صريحة لا تنفع فيها شفاعاة .

وكان يوم الجمعة هذا يوم المحاكمة .

وبات القائد ليلته مطمئناً إلى أنه سيستأصل هذا الأعداء حتى
لا تنهار عظمة روما ومجدها . وأخذ يناجي نفسه :

— إن النظام أجل شيء في الحياة ، بل هو سر هذه الحياة ،
ومن حسن حظي أنني رب هذا النظام ولست عبداً له ، وهو الذي
يجمعني أتحمك في الرجال ولم يجمعهم يتحكمون في ، وكان
يصح أن أكون أنا ضحيته . إن النظام هو القوة التي تقهر أكبر
الرجال إن كانوا تحت أمره . وترفع أصغر الرجال إن كانوا على
على رأسه ، وقد يلب العدد من الرجال حياتهم وهم له خاضعون ،
وهو مع ذلك شيء غامض لا يقوم إلا على أساس ضعيف من
الخوف . ومن السهل أن ينهار ، ولكنه حين ينهار يقوم على
أنقاضه نظام آخر يتحكم في الناس تحكم النظام الأول . والناس مهما
يكن مبلغهم من اللدنية يفعلون ما تفعله القبائل البدوية بآلهتها ،
يعبدون حيواناً بعينه يخشونه وترتعد فرائصهم لذكوره ،
ويقدمون له القرابين والضحايا ، ثم يعدون حفلاً صاخباً يذبحونه
فيه ويأكلونه ، ثم يعبدون حيواناً غيره ، يفعلون به وله ما فعلوا
بالأول .

وقد يفعل الجنود بي وبأقراني مثل هذا . فهم يخشون
بأسى ويرهبونني ما دمت أمثل النظام . ومن السهل عليهم

—إذا شاءوا— أن يقتلونا ويذبحونا في ثورة صاخبة ، ظنا منهم أنهم يتخلصون من النظام حين يتخلصون من مثليه ، ولكنهم بالطبع لا يلبثون إلا قليلا ثم يقوم فيهم حكام غيرنا يسرون فيهم سيرتنا ويظلمونهم كما ن ظلمهم ، ويعسف بهم النظام الجديد عسفا لا يقل عن ما عهدوه منا ، ولكنهم لا يقدرّون هذا عندما ينتقمون منا ، وهم لا يعلمون أننا فريسة النظام لا مدبروه ، وأين لهم أن يعلموا أن خلاصهم منا لا يعني خلاصهم من النظام ؟ وأن الذي يظلمهم إنما هو النظام لا ممثلوه أو أنه ليس لهم منه فكاك .

إنى في حيرة لا أدري ما أفعل بالناس .

كنت أود أن أحاملهم بالعدل والرأفة أملا في أن يدوم حكم النظام . ولكن الرحمة والقسوة كلاهما لا ينقذ النظام من ثورة الناس عليه . فالرحمة تغريهم به وبأهله فينقضون عليه بعد وقت قصير ، ويقع ذلك في عهدي وأكون أنا أول الضحايا . أما القسوة فإنها تؤخر انتفاض الناس على النظام ، وقد طال عهد قومي به حتى كادوا يشورون عليه . لذلك أراني في حاجة إلى تأخير انتفاضهم عليه إلى ما بعد عهدي ، وذلك لا يكون إلا بمزيد من الإرهاب . إن الإرهاب يؤخر ثورة الناس على النظام وإن كان يجعلها أمرا محتوما .

إني لا أجد من ذلك كله مخرجاً . وليس لي إلا أن أدع النظام يحمي نفسه بوسائله؛ وخير وسائل حمايته القمع والعنف . ذلك لا يمنع الثورة عليه ولكنه يؤخرها إلى ما بعد عهدي فيجني شر عملي من يأتي بعدي حين أكون قد نجوت . أما الرحمة والعدل فإنها تضعف من انشغال وتقضى عليه في أسرع وقت، بل تقضى على ما هو أهم منه وهو مبدأ الرعب الذي لا يقوم بدونه نظام .

وليس لي أن أقف لأتدبر أمر النظام وأمرى ، فإن الذي يسير على جبل مشدود بين جبلين فوق هوة عميقة لا يجوز له أن يقف ليتدبر أمر هذا الجبل والغرض من وضعه والضرورة التي تحمله على أن يسير عليه ، وللقصد من هذا السير . كل ذلك خليف أن يؤدي به إلى السقوط لو استباح لنفسه أن يفكر فيه . ومن للصالحين للفكرين من يظن أنه يجب أن يكون على رأس النظام خير من الرجل الحقير ، وأن الرجل العظيم على رأس النظام مفكرون مصلحون ، وأن عقل القائم بأمر النظام وحكمته يضمنان العدل والتغير . وهو قول خطأ يليق برجال الفكر وحدهم . أما رجال الحكم فيعلمون أن النظام قوة جبارة يخضع لها القائمون به؛ ولا يخضع هو لهم . وأن قدرتهم على زيادة خيره وتجنب شره

قليلة جدا . ألا ترى أنه إذا وقف رجلان أحدهما قزم والآخر عملاق على رأس جبل شاهق فإن إشراف كل منهما على ماتحته يستوى وإشراف الآخر . إن قدرة النظام على الخير أو الشر عظيمة جدا لا يغير منها شيئا ما في القائم بأمره من خسير أو شر . لذلك كان الحكام الصالحون والناسدون ، والعادلون والظالمون سواء في آثار حكمهم مادام النظام واحدا .

وما الذي يرغب هؤلاء الجنود الأشداء — وهم عديدون — أن يخضعوا لأمرى ؟ إنهم يخشوننى أشد من خشيتهم للوت . وكل منهم يفضل أن يرى بنفسه أمام الخيل فتدوسه بسنابكها ، وأن يقف أمام القيلة فتقتله كما يقتل العصفور ، وأن يهجم على الرماح المشرعة في صدره فيتلقاها بشجاعة عجيبة . إنه يفضل ذلك على أن يعصى لى أمرا . إنما يحمله على ذلك أنه يفضل موتا محتملا على موت محقق ، فأبى قتله حتما إذا خالف أمرى — أو أمر النظام ، فأبى والنظام في هذا الشأن شيء واحد — أما إذا تقدم للقتال فقد يكون له أمل في النجاة .

إنما يدفع الجنود إلى المخاطرة بحياتهم ظنهم أنهم قد ينجون من اللوت في الحرب ، وعلمهم أن النظام لن يسمح

لأحد يخالفه أن ينجو من الموت . وكل منهم رأى قوما يعودون من الحرب ، فهو يحسب أن سيكون من الناجين ، وأن زملاءه هم الذين سيموتون ، على حين أن أحدا منهم لم يرجعديا خالفني ونجا من الموت . فاجندى شجاعته حين ، وأنا أصورها له على أنها المجد كله ، وإقدامه خوف وأنا أصوره له على أنه بطولة وتضحية . والنظام يؤكد له أنها وطنية وكرامة . وطاعته غباوة والنظام يصورها إخلاصا . وهو الذي يدفع إخوانه إلى الموت وأنا أصوره له ذلك على أنه أخوة وولاء . وأنا أزين له ذلك كله على أنه غاية المجد والفخر ، وهو يعلم أنني كاذب وإن ادعى رياء أنه يؤمن بما أقول . وهو يعلم أنني لا أحمله على ذلك إلا لأني أضعه بين أمرين ، أما التعرض للموت في الميدان وهو أهون الأمرين ، وإما أن يقتل على يدي وهو الشر الذي لا مفر منه .

ونحن نقول للجنود إن الجبان الذي يفر من الموت مع إخوانه في الميدان يلقي الموت وحيدا معصوب العينين عند الفجر ، وهو خداع لأن قتلنا للجبان ليس نتيجة طبيعية للجبن ، بل هو من صمل النظام فهو عمل غير طبيعي ولا يدل على شيء .

إني معهم كمصاحب العمل وماله ، مادام له عليهم حق

الطرد والحرمان من القوت ، فسلطانه عليهم لاحد له ولو كانوا
آلافاً مؤلفة . أما إذا اتفقوا على أن يحرموه هذا الحق وحده
فإن أكثر ظلمه لهم يصبح عليه مستحيلاً ، ويبقى من النظام
ما هو ضرورى للعمل نفسه . كذلك الحال فى الجيوش ، لو أنها
تألبت على قوادها فحرمتهم حق قتل من يرفض القتال لذهب
أكثر ما فيها من الظلم ولما بقي من النظام الا ما هو ضرورى
للدفاع عن النفس . عند ذلك لا يحارب الا من يريد الحرب عن
اقتناع أو رغبة ، وقليل ما هم .

إن الذين يموتون فى الحرب من الجنود يزيدون شأفى
علوا وهم لا يعلمون على أحد ، ونحن نقول للجنود إن اسمهم
يعيش بعد موتهم فى سبيل المجد ، ولا أعلم أن جندياً واحداً
ذكر اسمه بعد موته . أليس من تمام الخداع أن نكرم
الجندى المجهول ؟ هذه فكرة رائعة تمثل أكبر خدعة يضعها
النظام أمام الناس ، لأن أحداً من الأحياء لن يضيره أن يرفع
جندى مجهول بعد موته فوق الملوك والأمراء ، وهؤلاء
لا يضيرهم أن يكرموا ميتاً مجهولاً ، ولعل لليت المجهول
نفسه لا يعبأ كثيراً بهذا التكريم . أما الجنود الذين يعيشون
فلا يكرمهم أحد ، وسواء أكانوا أصحاء أم عجزة مشوهين
فإنهم لا يعلمون على أحد ، بل يظنون فى طبقتهم لا يرتفعون

عنها . إنما يتحدث عن مجد الحرب الأحياء وخدمهم لأنهم لا يعينهم
شيء من موت من يقتل من أقرانهم .

أما أنا والنظام فنظل الأعلى ، وأنا أعلو على جثث الموتى
من الجنود ، وربما أزعجني أحيانا أن أرتفع على جثث
آدميين قتلوا ليرفعوني ، ويساورني أحيانا شعور غريب ،
كأنى أريد أن أخفض من شأنى حتى لا تزكم أنفى رائحة
الموتى الذين أعلو فوقهم ، ثم لا ألبث أن أضحك من هذا
الشعور السخيف . لى إن أفعل ذلك أعرض نفسى لأن أكون
جثة مثلهم يعلو غيرى عليها .

هذا هو النظام ، وأنا أول من يفيد منه ، فلا أحافظ عليه
سواء أكان ظالما أم عادلا ، معقولا أم غير معقول ، وليمت من
يموت من جراء محافظتى عليه . إن النظام وحده هو الذى
يقتلهم ، وأنا وحدى الذى أرتفع به ، والذين يموتون هم
الذين يفضلون الموت الذى يسوقهم اليه النظام على أن يعترضوه
فيسحقهم سحقا . كل ذلك يرفع من شأنى ، الغرم عليهم
والذب على النظام ، والمجد لى .

المحاكمة

بدأت في الصباح المبكر من يوم الجمعة . وجيء بالجنود يشهدونها حتى تكون لهم فيها عظة فلا يجروا أحد منهم بعد ذلك على أن يكون سببا في هزيمة جيش من جيوش روما القاهرة .

وجيء بالمتهم فأقبل رفاقه عليه قلقين واجبين ، يسألونه كيف سولت له نفسه أن يرتكب جرم خيانة الوطن وهو يعلم أنه ليس لها عقاب الا الموت . وقالوا إنهم يعلمون ما في قائدهم من قسوة ، وأنه لابد منزل به أقصى العقاب ، وإبهم كانوا يريدون أن يغضبوا له ، ولكن عظم الذنب لم يدع لهم مجالا للدفاع عنه أو الغضب له .

وشهد المحاكمة رجل من أهل أثينا كان قد وعى الفلسفة اليونانية ثم تبين له أن فيها نقصا يرجع إلى طبيعتها العقلية ، وضعفا يرجع إلى وسيلتها المنطقية التي لا تعترف إلا بما يقوم عليه برهان عقلي ، وسمع أن في الهند حكمة عالية ، وأن في فلسطين ديننا قيما ، وأن في مصر نظاما محكما وعلمًا

غزيرا ، فرأى أن يرحل إلى هذه الديار يتقصى أخبارها لعله يبلغ الحقيقة التي عجز عنها التفكير اليوناني . ولم يكن قد أدرك حقيقة هذا المعجز ، إذ كان لا يزال على رأى الفلاسفة من قومه أن الحقيقة شيء محدد يبلغه الباحث إذا علم كيف يبحث ، حتى إذا وجدها أصبحت يقينا لا يتطرق إليه الشك ، كأن الحقيقة شيء يبحث عنه الإنسان كما يبحث عن الذهب ، فالإنسان لا شأن له بماهية الذهب وإنما عمله مقصور على البحث عنه واستخراجه ، وحسبوا أن موقفنا من الحقيقة يكون على هذا النحو .

وفاتهم أن ذلك قد يصدق على الحقيقة فيما يتعلق بالجماد والنبات والحيوان . أما الحقيقة فيما يتعلق بالإنسان فأمر معقد جداً لأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الحقيقة التي تتعلق به ، وهو عنصر ضرورى لتكوينها ولا يمكن بحثها بحثاً موضوعياً مستقلاً عنه ، فهو صانع هذه الحقيقة وباحث عنها . ولعل ذلك أكبر ما اعترض العقل الإنسانى حين بحث عن الحقيقة فيما يتعلق بالأمور التي اختص بها وحده ، كالضمير والدين والخلق .

وكان ذلك الأثينى قد قدم أورشليم منذ مدة وأحاط علماً بما يجرى فيها ، وعزم أن يشهد هذه المحاكمة ، كما عزم

أن يذهب ظهرا إلى قمة جبل « كالفاري » ليرى ما اعظم الرومان عمله تنفيذا لما أراد بنو إسرائيل بالنبي الجديد .

وجاء القائد وهو مطمئن إلى ماسيعمله ، حازم عزماً لارجمة فيه أن يقضى على الفتنة التي يمثلها هذا الجندي .

ووقف رجل الاتهام يقول :

— كنت أود أن تغوص بي الأرض قبل أن أفق موقفي هذا أنهم فيه جنديا رومانيا بالخيانة ، وكنت أفضل أن تحمل بروما أكبر النكبات ، وكنت أفضل أن تفقد روما نصف دولتها ، على أن تقع بين جنودها فضيحة الخيانة للجيش والوطن .

هذا الذي نحاكمه اليوم خان أمته وخان جيشه ، وكانت خيائته سبباً في هزيمة جيش كان خليقاً أن ينتصر نصرا مبيناً . وكانت خيائته سبباً في موت من مات منكم دون أن تعوض روما عنهم نشوة النصر وعظمة المجد ، فكأنه قتل بيده الذين قتلوا منكم ، وكأنه جرح بيده الذين جرحوا منكم ، ولولا خيائته ما مات منكم إلا القليلون ولكتب لكم النصر فلا تضيع دماء أبدا لكم عبثاً .

ولو أنه أحجم عن خطر فعرض جيشكم للهزيمة لكان

جزاؤه منا الاحتقار ، ولو أنه حين فاستسلم لكان نصيبه أن
تسكبه روما وينبذه أهلها ، ولو أنه أخطأ عفوا أو عن جهل
خفركم بخطئه النصر لكان علينا أن نلتبس له الرأفة ، ولكنه
خاف عن عمد ، وعرض نفسه لخطر الموت في سبيل هذه الحياة ،
وأبدى شجاعة خارقة في تنفيذها ، لذلك كان أمره عندي
عجبا ، وبذلك جهدي أن أتفهم كنه ما دفعه إلى هذا العمل
المجيب .

سمعت منه أنه لا يؤمن بالحرب ولا يعترف بعظمة قيصر
وأعوائه ، ولا يرى في النصر مجداً ولا خيراً ، وكأنه يرى
أن تلك طبيعة البشر منذ خلق الناس ، وكأنه لا يعلم أن
الناس يجب أن يغلب أقوام أضعفهم ، وأن ذلك أمر لا بد
منه . وسمعتة يقول إن الذين أمر بحاربهم ليسوا أعداء
له ، فهو لا يعرفهم ولم يؤذوه في شيء ، وإن القتل
لا يسوغه إلا الدفاع للباشر عن النفس ، وأن ما يراه القواد
سبباً يجعل الجندي يقتل غيره ويقتله غيره لا يعد مسوغاً
لجريمة قتل الأبرياء ، إلى غير ذلك من حديث الخرافات التي
تدل على عقل مريض مضرب ، كأنه يريد أن يغير من نظم
العالم كله بفعلته هذه المنكرة . وليس من شك أن لو تته
حملته على آراء لا يمكن أن تكون إلا وسيلة لهدم النظام

وتقويض أركان جيشكم ودولتكم . ولم أفهم كيف أصابته
هذه اللوثة .

وما زلت أبحث عن سبب اضطرابه حتى علمت - ويا لهول
ما علمت ! - أن سر خيافته يرجع إلى فتاة من بنى إسرائيل
من أحبط أهلها قدراً . وقع هذا الشاب في حبائلها ففادته إلى
قوم لا هم لهم إلا أن يهدموا روما ويقوضوا أركان امبراطوريتها ،
وفيهم من الدهماء ما لا يتسع له ذهن هذا الشاب للسكين ،
فصوروا له الأمر على أنه دعوة إلى السلام في العالم كله ، وزينوا له
أن الناس لو اعتنقوا مبادئ السلام والمحبة لعاشوا جميعاً سعداء
لا يبغي بعضهم على بعض ، ولم يقنعه بقولهم إلا هذه المحتالة
« دليلة » العصر الحاضر ، فقد أصبح عبداً طائعاً لها
إرضاء لأحط شهواته . ولذلك خانكم وخان قومه . عند ذلك
علمت أني سأأخذه بأقصى الشدة ، فليس خطؤه بما يمكن أن يغتفر ،
وهو خطأ يرجع إلى آراء لو انتشرت لقضى علينا في أكثر بقاع
الأرض ، فإن سر نجاتنا يرجع إلى الرعب الذي ألقيناه في قلوب
الأمم ، وإلى الرهبة التي لنا في قلوب الناس ، ولو ضاعت هيبتنا
لذهبنا عبيداً ذليلاً .

وأخذ يسرد على الحاضرين ما عمل هذا الجندي ،

ولم يكن منهم من عرف الحقيقة كاملة ، ولم يكن منهم من أعدته نشأته أو تفكيره أو طبعه لفهم شيء من اللبائىء التى ذكرها للثهم ، التى تعلمها على يد الحواريين ، فلم يكونوا ليعلموا عنها شيئا ولم تحرك منهم ساكنا ، وعجبوا أن يكون فى هذه اللبائىء ما يحمل حاقلا على خيانة جيشه وحرمانه . نصرا محققا ، واقتنع الحاضرون بمعظم جرمه وأنه يستحق من العذاب أكبره .

وقال رجل الاتهام :

— كنت قد عزمت أن لا أدعه يدافع عن نفسه فإن فى ذلك دافعا عن الخيانة لا نسمح به ، ولكنى بعد أن علمت من أمره ما علمت أرى أن دفاعه عن آرائه سيكون أكبر دليل على ذنبه ، فليتقدم للدفاع إن كان له دفاع .
فقال الجندى :

— إنى لا أعلم أتى خنت أحدا من الناس ، فهل لكم أن تدلوني على رجل واحد خنته ؟ تقولون انى خنت الدين ماتوا تحت أسوار المدينة عبثا ، ولكنى أعتقد أنه لو تم لنا النصر لكان موتهم عبثا أيضا ، فأى خير يجلبونه لنا ؟ انهم يجلبون لأنفسهم الموت ولأهلهم اليتيم والشكل ، وللاّمنين فى

ديارهم موتا ویتما وئسلا ، ولا يفيد من ذلك أحد في روما
أو في المدينة المهزومة الا نفر قليل من الذين لا يتعرضون
لخطر أو أذى، بل ينعمون بعد ذلك بكل لذة ومثمة . وحتى المجد
الذي يتحدثون عنه لا يصيبه الا قليل من الأحياء . ولو أن الموتى
يصيبون من هذا المجد وينعمون به لكان أمرهم مفهوما . أما أن
يموت من يموت لينال المجد غيره من الأحياء فأمر لا أفهمه عقلا
ولا أرتضيه نفسا .

— ألم أقل لكم إنه أصابه نوع من الجنون جعله يهذى كما
ترون ؟ دعوه يتكلم حتى تتبينوا جنونه وخيائنه، وأنه لم يرتكب
ما ارتكب الا بعد تفكير طويل ونية مبيتة . يريد أن يغير نظام
العالم فيجعلكم والعبيد الأذلاء سواء .

— إننا والعبيد الأذلاء سواء في العبودية لك ، أنت
سيد العبيد تأخذ منهم حريتهم وعملهم . وأنت سيدنا تأخذ
منا حياتنا وسعادة ذويتنا . ولا يقولن أحد إن علينا أن
نستمع الى ساستنا وأولى الأمر منا في شأن الحروب ، فإنهم
أجهل الناس بما يعملون ، وهم ان صدقونا القول لا يريدون
الحرب وإنما تقع على الرغم منهم ، فوقع الحرب خطأ من
الساسة ، وليس علينا أن ندفع بدمائنا نحن أطماعهم وأخطائهم
وسوء تدبيرهم ، وما في تفكيرهم من التواء وما في خلقهم من

نقص، وما في نفوسهم من أدواء نفسية . إننا لا نقبل منهم أن يدبروا لنا أموالنا دون رقيب . فكيف نقبل منهم أن يتحكموا في حياتنا دون رقيب ؟ أليس معنى ذلك أن الأحياء أشد حرصا على أموالهم منهم على حياة الأبطال الذين يموتون دقاها عنهم ؟ أليس من كبار القواد من يفخر بمهارته والنصر الذي يحرزه ، وتكون خطته قائمة على تضحية أكبر عدد من الرجال ؟ أليس منهم من ينال المجد بأنه قاتل إلى آخر جندي من رجاله ويعد ذلك منه شجاعة ، وهو يعلم أنه إنما يعلو بموت غيره ، ويجود بأرواح من هم تحت إمرته ، ويكاد يكون على يقين أنه لن يقتل حين يؤسر الا أن يغلبه الحياء أو الخوف آخر الأمر فيلتحر .

أيها الأخوان، إنى لم أخنكم ولم أخن أحدا ، ولكنى خنت الظلم والعدوان واستغلال الأقوياء للضعفاء أمثالنا ليزيدوا قوتهم قوة وطغيانهم طغيانا . انى لم أوذ أحدا منكم ، ولكنى حرمتكم أن تقتلوا عددا أكبر من أهل المدينة الأبرياء الذين نصبتموهم لكم أعداء وأنتم لا تعلمون عنهم شيئا، وحرمتهم أن يقتلوا منكم عددا أكبر، وحرمت قادتكم أن ينعموا بأكثر مما ينعمون به من قوة وسلطان عليكم إن هناك مزيد من ذلك ، ولا أرى في ذلك خيانة لأحد .

ولم أحمل وزرا إلا وزر عدم مساعدتهم على ظلم الأبرياء وظلمكم ،
إبقاء على ما هم من سلطان عليكم : إني بذلك أخدمكم لأنى أخدم
الإنسانية كلها ، فلو أن كل جيش مهاجم بآء بالخيانة لقضى على
الحروب كلها من غير شك .

وتهامس الضباط أنه قال أكثر مما يجب ، وأن قوله قد يصيب
هوى فى نفوس إخوانه ، ولكن القائد مسمح له أن يستمر فى قوله ،
قائلا لهم إن هذا القول قديم منذ قامت الحرب الأولى فى العالم ،
قاله آلاف للفكرين من قبله ، وسيقوله عشرات الآلاف من المصلحين
من بعده ، ولن يستمع إلى ذلك أحد وأن اقتنع به كثيرون ،
فإن طبيعة الإنسان وقوة النظام لن تجعل هذه الآراء مهما تكن
قوتها تمنع حربا ، ولن تحمل جنديا على أن يفضل الموت المحقق
جزاء على خيائته على موت محتمل فى الميدان ، إن هذه الآراء
لا تقف فى سبيل النظام وجبروته إلا كما يقف الرجل أمام السيل
الجارف الذى يقتلع الصخور والحجارة ، فإن نصيبه للموت حتما
مهما يكن فى موقفه من بطولة وتضحية .

— قد تقولون إن الحروب ستقع حتما ، وأنه ما دام مثل
هذا القول لا يمنعها فمن الخيانة أن نعمل بها ساعة القتال ،
فهى آراء لا تنفع الناس إلا إذا أدت إلى منع الحروب ،

أما أن يكون كل أثرها أن تمت في عضد جيش واحد وهو يحارب فإن ضررها يكون محققا وخيرها محالا . ويكون النصر كله للمعتدين الظالمين . هذا قول حق ولكن ألا ترون أن الآراء والمبادئ على ضعفها لها قوة ليست لل سيف وأنها وحدها تستطيع أن تغلب النظام القاهر الذي لا يتف في سبيله إنسان ؟ وأنا أقدم هذه الآراء بدءا للهجوم على النظم التي ضل بها الناس لعلها أن تتغلغل في نفوسهم وتؤتي ثمارها وقد لا يكون ذلك الا بعد ألف عام أو يزيد .

سيحدث حينذاك أن يبلغ الهندى من الرقى الفكرى ما يسمح له أن يعلم ما فى الحروب من خدعة الخاكمين للحكومين ، وأن يتبين أن حياة كل فرد أكبر شأنا من أن تضحي لفرض تملونه عليه . سيحدث أن يقف شباب العالم كلهم كتلة واحدة ، يقولون لأولى الأمر إن لكم حدا لا تعدونه ولا نطيعكم بعده ، وهو حد الحياة والموت ، ونطيعكم فيما دون ذلك ، وليس لكم أن تقولوا انكم مخلصون ، وليس لكم أن تحتسبوا وراء المصلحة العامة والكرامة القومية والمجد ، وليس لكم أن تضحوا بأرواحنا في سبيل آراء ترونها ، كلها جهل وخطأ ، ولو أنها كانت صوابا واضحا ما جاز لكم أن تبلغوا في سبيل تحقيقها حد ازهاق أرواحنا .

سأذكر لكم أمورا ثلاثة يتحقق بها السلم — أن
لا تملنوا حربا الا أن يؤخذ في أمرها رأى الجنود فهم الذين
سيقتلون ، وأن يقسم الجندي عند التحاقه بالجيش أن
لا يتعدى حدود بلاده لأى سبب كان ، وأن تحرموا على
القادة تحريما باتا أن يتعرضوا لحياة الجندي الذى لا يرى
أن يحارب خارج بلاده . وإن شئتم المزيد فلنعمل ما يمله
بعض أهل البلاد البعيدة الذين يضعون من بيدهم إعلان
الحرب تحت قبة خاصة يتشاورون ، فاذا قرروا اعلان الحرب
خدمة للأمة هدموا عليهم القبة وساروا إلى الحرب قائلين
إنها خدمة للأمة يجب أن يشترك فيها أولو الأمر والجنود
سواء بسواء . ولم تعلن فى تلك البلاد حرب منذ قرر أهلها
هذا القرار .

عند ذلك رأى القائد أنه قال أكثر مما ينبغى ، وأعلن أن
حياته أمر لم يعد فيه شك وأن الرأفة به أصبحت مما
لا يمكن التفكير فيه .

وكان رأى الحاضرين أن شيئا أصاب عقل هذا الجندي
الشاب ، وأنه لا سبيل لتحقيق آرائه هذه على ما فيها من
صدق وإخلاص ، لأن الأعداء لم يتهيثوا بعد لقبولها ،
ورأوا أن من يتمسك بها يكون نصيبه أن يهلكه من حوله

من الأقوياء . واستعدوا جميعاً لسماع الحكم عليه بالموت ،
ولكنهم أصابهم صدمة عنيفة حين سمعوا الحكم فقد حدد القائد
طريقة الإعدام ، وهي أن تربط قدماه ويده إلى أربعة من الخيل
ويجره كل منها إلى جهة . فوجت وجوه الحاضرين واقشعر جسم
المحكوم عليه حتى كاد يسقط على الأرض .

وأخذ الجلادون يعدون المدة لتنفيذ هذا العقاب ،
وجاء أربعة من الفرسان الأشداء ممن ذاع صيتهم وعرفت
بطولتهم وشجاعتهم ، وأخذوا يركضون حول الليدان حتى تنشط
خيلهم . ثم وقفوا وسط الليدان وربطت ذراعا الرجل وساقاه إلى
الخيل القوية ، ثم ألحبت السياف ظهورها فاندفعت في قوة ، وبذلك
تمزق جسم هذا الخائن وتناثرت أعضاؤه وسقط جسمه على
الأرض ، وكان لذلك كله صوت فزع منه الحاضرون جميعاً وأغمض
بعضهم عينيه خشيّة أن يرى ما حدث . وكان من أشدم جزاء
القائد الذي أمر بالقتل ، فقد علق بذهنه هذا الصوت وهذا
النظر واضطرب له عقله فأصابه خبل خفيف زاد على مر
الأيام .

ورأى الناس كيف تكون طاقبة الخائن ، وعرفوا الفرق
بين البطولة والخيانة ، وبين الشجاعة والجبن ، وبين القوة

والضعف . عرفوا كل ذلك حين قارنوا بين هذا الخائن الذي أصيب بمرض الضمير وبين هؤلاء الأبطال الأربعة الذين قتلوه بمن تغر بهم روما لما قتلوا من الأبرياء ، ولما ألقوا من الرعب في قلوب أمم بأسرها .

وانصرف الناس كل إلى عمله الذي تعودته كل يوم ، ومنهم الغاضب والحاقق ، ومنهم الراضى والمحبذ . وكلهم يتحدث عما وقع أمامهم في يومهم هذا ، ولكن ما لبثوا أن اطمأنوا إلى الحياة التي ألقوها من قبل فنسوا ذلك كله وكأنما لم يغير هذا الظلم الفادح من حياة أحد منهم شيئاً .

أقبل بعض رفاق الجندي القتل ممن شاركوه في أكثر آرائه ، يجمعون أشلاءه من أنحاء الليدات التسيح ، وأقبلت الكلاب تحدها رائحة الدم للسفوك . وكادت تأكل من هذه الجثة للقطعة لولا أن ردها هؤلاء الرفاق . فلما حيل بينها وبين ما تأكله منها علا نباحها وهي تنصرف ، واستجاب بعضها لنداءات الطبيعة المختلفة على مرأى من هؤلاء الجنود . فقال أحدهم :

— أياكون من الناس من لا يزيد مقتهم للظلم أو حرصهم على العدل على ما تفهم هذه الكلاب ؟ أياكون من بين من شهدوا هذا القتل من يتمتع الآن بلذاته كما

تتمتع هذه الكلاب ؟ أيكون من علية القوم من لا يرى في قتل هذا الرجل البريء شيئا أكثر مما تراه هذه الحيوانات العجم ؟ إنه إنما أطاع ضميره ، فعمل خيرا . ولو عملنا جميعا برأيه لقضى على الحروب ولماش الناس آمنين . إنه رأى أن من لم يستطع منع القتال فعليه أن يعمل على أن لا ينتصر فريق على الآخر . إن عمله لم يؤذ أحدا الا من كانوا يملكون بالنصر . وهؤلاء المنتصرون يعملون عمل هذه الكلاب ، فتراهم يقومون على أشلاء الموتى الأبرياء ، يرحون وينعمون بشمرة النصر ونشوة النعيم . فهم وهذه الكلاب الضارية سواء . أحق أن من أولى الأمر من يزين للناس هذه الوحشية للنظمة فيقول لهم إن قتل رجل في سبيل نصر جماعة أو مجد أمة أمر واجب تحتمه النخوة والشجاعة ؟ انى لأرى أن قتل رجل واحد ظلما يعدل مجد أمة بأسرها وعظمة امبراطورية بأجمها ، ونعيم سرات الأرض كلها . إن الجماعة من عمل الإنسان ولا ضمير لها . وهى دون الفرد الذى هو من عمل الله وله ضمير يرفعه فوق المخلوقات كلها . وتضحية الفرد فى سبيل الجماعة كفر بالله وسنته ، والنظام الذى يدعو الى هذه التضحية شر لاشك فيه .

ناصردى روما على جثث الأبرياء من أبنائك وأبناء

غيرك . تمتعوا أيها الأحياء بشمرات موت أبنائكم . وهنيئًا
لكم النظام الذي أباح لأمثالكم أن تقتلوا مثل هذا اللسان
الطاهر . وكفاكم رياء ما تدعون من حزن على موتكم وعطف
على جرحكم . انما تقضون عليهم لتبقوا على ما تتحقق به
لدائكم وتقوى به شهواتكم . وتدعون كذبا أن ذلك خدمة
للجماعة ، وما هو الا خدمة لكم . ألا بغس ما تعملون في سبيل
خرافة المجد التي تدعون إليها !!

بيلاتوس

كان بيلاتوس ، حاكم إقليم أورشليم في ذلك العصر ، رجلاً فيه حكمة وسداد رأى . وكان قد ألم ببعض فلسفة اليونان فاستقام تفكيره ، واستمع إلى أخبار بني إسرائيل فطابت نفسه . واهتدى ببعض تعاليمهم فعرف طريق الخير والحق . واعتدل مزاجه فلم يشتط ولم يسرف على من ولى أمرهم من الرومان واليهود . ولكنه مع ذلك ظل متمسكاً بما في خلق الرومان من صلابة وبأس ، فلم يكن ليلين حيث تحسن الشدة ، ولم يكن ليدع رقة قلبه تلهيه عن أخذ رعيته بالحزم حين لا يكون عن ذلك مناص . وكان في ذلك اليوم مرهق النفس بعد أن حمله بنو إسرائيل على أن يستجيب إلى ما طلبوه من قتل رجل لا يعلم عنه إلا خيراً . وكان يعلم أنهم مخطئون وأنه مخطيء . ولكنه لم يكن يرى أن يعترض على رأى أقروه في أمر يخصصهم وحدهم ، ولم يشأ أن يجعل لهم عليه سبيلاً ينتفضون به على حكمه . ولم يكن يرى أن يدع حبه للعادل يعرض ولايته لفتنة يعود

شرها عليه ، فاضطر أن يجيبهم إلى ما طلبوه ، وهو عليهم ساخط ، ولم يكن عن نفسه راضيا ، وأقلقه الحرج الذى وقع فيه من جراء عنادهم وظلمهم ، وحنق عليهم حنقا بالغا .

وكان بيلاتوس يقدر قائد جيشه حق قدره ، وكان يعجبه منه إخلاصه وحماسته فى القيام بما يراه واجبا عليه . وكان يعلم أنه ضيق الفكر محدود الذكاء قليل الحظ من العلم ، وأنه لم يهذب طبعه أدب ولا فلسفة . ولم ينقص ذلك من تقديره إياه ، لأنه كان يعلم أن عظمة جيش الرومان لم تقم إلا على ما فى رجاله من صلابة وشدة وقوة ، ولعله كان يرى أن قدراً من العبادة وجفاء الطبع ضرورى لنمو هذه الصفات ، وأن الذكاء والعلم ورقة النفس قد تذهب بخير صفات الجندى المقاتل .

جاءه رسول من المعسكر ينبئهم بما تم فى ذلك الصباح من محاكمة الخائن وقتله ، وقال له إن القائد عاد إلى داره فاعتزته حمى عالية جعلته يهذى . وأن كثيرين يظنون أن ما فعله بالجندى كان فيما أصابه من حمى غيية ، وإن كان بعضهم يقولون إنه إنما اعتزته الحمى التى تسمى الجنود حين يقاتلون فى المستنقعات ، وأنه لا علاقة لها بوخر ضميره أو اضطراب نفسه .

وبينا هو في قصره يفكر في أعباء الحاكمين وما تضطرم
إليه حياتهم من ظلم وقسوة، إذ قدم عليه صديقه الفيلسوف اليوناني
وأخذ يحدثه :

- أرايت ما فعله قائد جيشك اليوم ؟ علم عن رجل من جنده
خيانة لحاكمه وقتله . ولا يعني أن يكون حكمه خطأ أو صوابا ،
ولكنه اختار له قتل شنيعة دلت على غلظة عجيبة وقسوة بالغة .
وما كان أغناه عن ذلك لو أنه أوتي حظا من الفلسفة ، إذن لرق
طبعه ، وتهذبت نفسه ، وأصاب القصد في عمله .

- دغى من فلسفتك هذه ، فقد وقر في نفسى منذ اليوم أننا
نحن رجال العمل لا نجد فيها غناء حين يحزننا أمر جال . إن الفلسفة
قائمة بذاتها شيء جميل . ولكننا حين نجد الجد لا نجد فيها هداية
ولا رشدا ، وإذا أراد رجل العمل أن يفيد من علم أهل الفكر قامت
دون ذلك صعاب كثيرة ، أصلها ما لا بد منه من نقل لغة الفكر إلى لغة
العمل ، فإن المطابقة بين الألفاظ ومدلولاتها في كل منها أمر عسير .
ذلك أن الفلسفة تقوم على تعريف الأشياء وحكم الفلاسفة على
الأشياء فرع من هذا التعريف . ولكن رجل العمل لا يدرى
ما تعريف عمله قبل أن يقوم به . ولهذا أخفقت الفلسفة في

هداية رجال الحكم إلى الصواب ، فالشجاعة عندكم مثلاً
وسط بين التهور والجبن ، وهذا حق لا مرأى فيه ، ولكنى
لا أدرى ولا يدري قائد جيشى هل ما عمله كل منا فى يومنا
هذا يعد تهوراً أو جبناً أو شجاعة . والفلسفة لا تدلنا على
حقيقة ما نعمل ولا تهدينا يقيناً إلى التعريف الحق لما نعمل
إلا بعد أن يتم العمل ، وأكثر أحكامها على الأعمال تحليلية ،
وعمل رجال الحكم بناء لا تحليل . لذلك كانت هدايتكم لنا
ضئيلة جداً .

وليس رجال الدين بأهدى لنا منكم فى حياة العمل . إن
حديثهم عن الحق والباطل ، والخير والشر حديث بديع ما ظل
حديثاً وعقيدة وإيماناً . حتى إذا حان وقت العمل صار كل
ذلك غامضاً مبهماً . ألا ترى أن اليهود وهم أحرص الناس
على اتباع تعاليم دينهم القيم يرون أن إيقاد شمعة يوم السبت
ذنب كبير ؟ وأن صلب صاحب الدعوة الجديدة واجب يحتمه
الإخلاص للدين والوطن ؟! ورجال الدين فى نصحتهم لنا
لا يفرقون بين المهم والأهم . والأمور عندهم حلال أو حرام .
وليس فى مبادئهم ما يساعدنا على الاختيار بين حلالين
أو التفضيل بين أمرين كلاهما حرام حين لا يكون عن أحدهما
مندوحة .

إن فضائلنا مدنية ، وفضائلكم عقلية ، وفضائل اليهود دينية .
وقد ثبت عندى أن الجمع بين هذه الفضائل محال ، فدعونا نذكر
أمرنا على ما تقتضى به فضائلنا ، فنحن أدرى بما يصلح لنا . أما
ما نحاوله من الاهتداء بفضائلكم فلن نجنى منه إلا بلبلة التفكير
واضطراب النفس وخور العزيمة .

لا أريد أن أبحث فى الجرم اتدى قتل به الجندى ، ولا
أريد أن أبحث هل كان الحكم عليه ظلما أو عدلا . ولكنى
كنت أود أن لا أرى فيكم من تبلغ به القسوة هذا للبلغ من
الفظاعة . وكنت أود أن أرى رجالكم أرق قلبا من أن يقطعوا
الناس إربا إربا على نحو ما رأيت ، سواء أكان ذلك عدلا أم ظلما ،
ومهما يكن الذنب الذى جنوه . إن عاطفة الرحمة لا تذهب بشيء
من قوة العدل إن كان الحكم عدلا . وهى تخفف من وطأة الظلم
إن كان الحكم ظلما .

هذا الذى تسميه فظاعة لا يعنينى ، إنما يعنينى أن
أعرف العدل فأتبعه والظلم فأجتنبه . أما الرقة فى الظلم فهى
كالإنسانية فى الحرب . كلاهما خداع للناس حتى لا يزعج
ضميرهم الظلم أو الحرب . كيف يستقيم عقلا أن تظلم رجلا ثم
تكون رجيا به حين يقتل ؟ وتسوق رجلا إلى الحرب ليقتل فإن
جرح أخذتك به الشفقة والحنان . أليس ذلك رغبة منا فى أن تخفف

عن الناس وقع الظلم أو الحرب عليهم ؟ أليس ذلك كله رياء يخدع به الأحياء أنفسهم حتى لا تتور عليهم ضمائرهم ؟ إني إنما أبغى وسيلة تمنعني أن أظلم الرعية ، فإن لم أهد إلى ذلك فسواء في الظلم والحرب أن أكون رقيقاً أو غليظ القلب .

— إنك ترغب أن تهديك الفلسفة والعقل هداية محددة فيما يعرض لك من مشكلات الحكم . ولا أحسب ذلك مستطاعاً ، لأن أمور الحياة والعقل والدين أشد تعقيداً من أن تساس بهذه السهولة ، وتقدير الصواب فيها أصعب من أن يقاس بمعايير بسيطة . وللمعايير فيها مختلفة دائماً متناقضة أحياناً . ولا يعنى ذلك أن الفلسفة عقيمة حيث يستهينها رجال العمل . إن الفلسفة تهيب العقل للتفكير الصحيح ، وتقوى فيه صفاته الهادية ، حتى إذا حان وقت العمل كان الإنسان أصوب حكماً وأعدل رأياً . فهي مرآة عقلية تعد العقل للعمل الحسن ، وأثرها في ذلك أكثر من أثرها في تحديد نوع العمل الذى ينبغى .

— ليس في ذلك ما يؤكد لي أنها تهدي إلى الحق ، فالفلسفة تقوى في العقل صفاته كلها ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وكثيراً ما يكون الشر أغلب . ورجال الدين لهم عليكم أيها العقليون فضل . إنهم يرغبون رغبة صادقة في هداية الناس وتحديد ما يجب أن يعمل وما يجب أن لا يعمل .

— أنى لا أنكر عليهم هذه الرغبة فى هداية الناس . ولكنى أعيب عليهم أمورا تتعلق بطريقتهم فى التفكير ، فانهم يلونونه على شعث لا يتعلق بأصول الدين بل هو من عدم مراتبهم . على الطريقة للثلى التى حدد معالمها وبين أركانها التفكير الفلسفى ، فهم يقولون بأمور لا يقوم عليها برهان ، وهم يفرضون فروضا كبرى لا مقدمات لها ، وأكبر فروضهم فرض وجود الله ، فإن ذلك حل مشاكلهم كلها . ولكنه لا يزال عندنا فرضا . ثم هم يخلطون بين ما هو عقيدة وما هو حكمة وحسن بصيرة ، ويخلطون بين ما هو دائم وما هو مؤقت . وهم يحملون ما هو عقلى بحث على ما هو دينى خالص . وهم يدافعون عن النظم الاجتماعية التى يعتقدون خيرها على أنها من الدين ، ولكن النظم تتغير دائما ولا يصح عقلا أن تربط بالدين وهو ثابت أبدا .

— أنظن أن أثبت علومكم لا يقوم على فروض لم يقم عليها برهان ؟ إن خير العلوم عندكم وأثبتها هو الهندسة ، وقد بناها أهلها كلها على فرض لم يقم عليه برهان ، وهو أن للمتوازيين لا يلتقيان ، ولم يثبت ذلك بل اكتفى بقوله انهما إذا التقيا لا يكونان متوازيين . وعلى هذا الأساس الواهى قام علم هو عندكم أثبت العلوم . ألا ترى أن هذا الأساس

أوهى من خيوط المنكبوت ؟ وأنه فرض طفلى إذا قيس بعظمة
الفرض الدينى الأول وهو وجود الله ، فإن له أصلاً ثابتاً فى
النفس الإنسانية ، ولنا من شعورنا النفسى ما يدل على صدق
هذا الفرض . وليس للفروض العلمية شئ من ذلك ، وإذا
كان الفرض الهندسى يثبت صدق نتائجهِ والخصب الذى
جمعه يثبت حقائق عدة لا يمكن أن تقوم على باطل ، فإن
فرض وجود الله فرض خصب جداً يرجع إليه كل ما فى
الإنسانية من خير وجمال وروعة تجعل صدق الفرض أمراً
محتموماً عقلاً .

— أنى لا أعيب عليهم فرض وجود الله ولكنى أعيب
عليهم خلطهم بين أمور العقيدة وأمور العقل .

— سمعت من قيافا أن رجال الدين مضطرون أن يملأوا
فراغاً فى نفوس الناس أصله نقص فى نمو عقولهم ، وأنهم
لا يرون بأساً أن يدعوا للعقل كل ما يتعلق به حين يستطيع أن
يحمل العبء وحده .

— إنهم وضعوا للناس بعمالهم هذا مشكلة كبرى
سينوون بحملها قروناً طويلة حين يضطرون إلى التمييز بين
الأمور العقلية والدينية التى خلط بينها أمثال قيافا حين رأوا
هذا الرأى ، وسيسمون ذلك مشكلة الدين والعقل . وليس

لها من أصل الا هذا الخطأ في التفكير . إن الحقيقة في غنى
عن كل هذا الاضطراب .

— أراك لا تزال تسعى إلى معرفة الحقيقة ، ولا أريد أن
أجعلك تعدل عن هذا البحث ، أما أنا فاني أبحث عن الهداية ،
وقد كنت أحسبني سأبلغها عن طريق الدين ، أو الدين
والعقل . ولكن ما فعله بنو اسرائيل اليوم باسم الدين قضى
على كل أمل لي في الهداية . ولن أسعى اليها بعد اليوم .
وسأظل رومانيا خالصة أجمل ما تمليه على مبادئ قومي
وتاريخهم وإجماعهم .

— ولم كل هذا اليأس ؟ إن الحياة والعقل والدين
ميادين للإنسان كلها حق وكلها جميلة رائعة ، وإذا كان
التوفيق بين ما يتطلبه كل منها محالا ، وإذا كان أحد لم
يستطع حتى الآن أن يجعل منها وحدة تمثل الإنسانية في
أرقى مظاهرها ، فلعل المصور القادمة تستطيع مالم نقدر عليه
في عصرنا هذا .

— هذا حلم جميل أرجو أن يتحقق ، وكنت أحلم به قديما
ولكنني اليوم غيري بالألمس . فاعلم غنى أنني سميت إلى
الهداية جاهدا فأخفقت ولم أعد أرى سبيلها واضحا .

أما أنت فأنك لاتعنى إلا بالبحث عن الحقيقة وانى لأرجو أن لاتبوء بمثل ما أصابنى من الخيبة والقنوط .

ورأى الفيلسوف أن بيلاتوس نكب فى نفسه نكبة كبرى حين أطاع بنى اسرائيل وأن محنته هذه حملته على اليأس ، وأنه لم يعد يرى الا ما يراه الرومان من الايمان بالحياة ولذاتها ، وأنه لم يعد يؤمن بقوة الدين ، ولم يعد يؤمن بقوة العقل على هداية الناس .

وذهب من فوره إلى جبل كالفارى ، ليرى نهاية هذا الأمر الذى حمل صديقه على الكفر بكل ما كان يؤمن به ، وبلغ قمة الجبل قبيل الظهر .

وبعد قليل أظلمت الدنيا .

ثم أظلمت الدنيا

كان الوقت ظهراً وكانت السماء صافية . ثم تجمعت السحب الثقال من كل صوب في دقائق معدودات ، وخيم الظلام على أورشليم واشتد حتى أصبح الرجل لا يرى يده إذا مدها أمامه ، ونزل البرد وهبت رياح هوج عصفت بالمدينة فاقتلعت بعض أشجارها ، ولم يكن لأهل أورشليم عهد بمثل ذلك في هذا الوقت من السنة ، ولم يذكر أحد أنه رأى عاصفة مثلها إلا قليلاً من المعمرين قالوا - وما أكثر ما يقول للمعمرون - إنهم رأوا مثل ذلك من قبل .

أظلمت الدنيا ساعات ثلاثاً .

وحسب الناس هذه الساعات الثلاث دهرأ لا ينقضى ، وشملهم الخوف والاضطراب ، وجزعوا من أمر هذا الظلام ، وكان بنو إسرائيل يعلمون أن الله أهلك أمماً قبلهم بمثل هذه الرياح وهذا الظلام ، فظنوا الساعة قادمة ، وذكروا حينذاك أنهم اقتترفوا من الذنوب ما يصح أن ينزل بهم

م - ١٥ قرية ظلمة

غضب الله من أجلها ، وذكروا أنهم حين لم يحل بهم عقاب
على ذنوبهم أسرفوا وازدادوا إثمًا ظانين أن عذاب الله بعيد ،
وأيقنوا أن اليوم يوم الجزاء الأكبر .

وعبثًا حاول الجنود الرومان أن يخففوا من وقع هذا
الحادث الغريب ، وقالوا لهم إنهم يعرفون بلادًا نائية يقع
فيها مثل هذا الظلام كثيرًا ، وأنه أمر مألوف عندهم لا يعدونه
نذيرًا بعذاب ولا علامة من علامات الساعة ، وإن كانوا لم
يعلموا ما هي الساعة . وأخذ الرومان يضحكون ويسخرون
من هؤلاء القوم الرعايدين الذين يرون في كل شيء خطرًا
يؤرقهم ، وفي كل حادث طبيعي نذيرًا يعجبهم ، كأن أسرار
العالم كلها لم تخلق إلا لبث الرعب في نفوسهم .

والواقع أن الناس حين يفجؤهم حدث طبيعي مجهول
مداه وكنهه : فريقان : فريق لا يضطرب ولا ينجزع ولا يهرب ،
وهم الأقلون . وفريق ينجزع جزعا شديدا وهم الأكثرون .
ولا يرجع موقف هؤلاء وهؤلاء إلى الشجاعة أو الجبن ،
ولكنها طبيعة الإنسان حين يواجه بمجهول عنيف ، ويختلف
ذلك اختلافا تاما عن موقفهم من خطر معروف . فقد يكون
أشجع الناس وأشدحم إقداما على قتال ؛ أضعفهم قلبا حين
يلم به ظلام دامس أو خطر غير معروف ، ويتبين ذلك واضحا

عند الأطفال ، فمن صغارهم من لا يخشى ما يجبل ويقدم عليه؛
على حين يكون أخوه أشد ما يكون رعبا ، وكلاهما طفل
لا يفهم شيئا مما يعمل .

ثم اشتدت الرياح وثار العاصفة ومع لها صوت
أرهب أهل أورشليم فلزموا بيوتهم ، وخلت الشوارع من
الناس . وكان الظلام على أشده فوق جبل كالقاري ، وكان
عند قته خلق قليل . كان هناك عدد من الجنود الرومان
يمرحون ويضحكون ويتسامرون قبل أن ينزل عليهم الظلام ،
وكان هناك قليل من النسوة الصالحات اللاتي آمن بالمسيح
جنن ينظرن إلى سيدهن ويبين قبل أن ينقل إلى غير هذه
الدنيا ، وكان هناك رجل من أهل أورشليم أهمه أمر دينه
لجاء يرى نهاية البدعة ، ويشهد القضاء على الفتنة وصاحبها ،
وكان قد سبق له في الصباح أن جاذل التاجر المصاب وخرج
من عنده غاضبا على الطغمة الكافرة . وكان هناك الحكيم
الملاجي الذي آتاه الله من العلم ما لم يؤت غيره ، وكان قد ترك
الحواريين يرحلون إلى الجليل وجاء يشهد أقول النجم
الذي اهتدى بنوره إلى بيت لحم منذ ثلثين عاما .
وكان هناك الفيلسوف اليوناني وتلك الراحبة الصغيرة
وأغنامها ، وكانت أشد الحاضرين قلقا واضطرابا حين حل

الظلام ، فجاءت فصرخت صرخة عالية وأجهشت بالبكاء ، ودل ذلك الحاضرين على مكانها فأقبلوا صوب هذا الصوت . يستظلمون خبره .

وكان أقربهم إليها الفيلسوف اليوناني ، فسألها عن سبب بكائها فقالت إنها لن تستطيع العودة إلى خيامها بعد أن حل هذا الظلام ، وإن أباه سيضربها حين يرى أنها لم تعد إليه قبل مغرب الشمس . فلما قال لها إن هذا الظلام ليس ظلام الليل لم يهدأ روعها وقالت اذن هذا الظلام هو ما كانت تخبرني به أمي ، وكنت إذا خالفت لها أمرا تقول لي إن المغاريت ستخرج علي في ظلام حالك ثم تنقلني إلى أرضها التي تسكنها ، وكنت أعصياها فلا يقع شيء مما تقول ، وكنت أيقنت أن قولها تهديد لأصل له ، ولكن ها هوذا الظلام الذي حدثتني عنه وستأخذني الجن إلى حيث لا أعود .

وأقبل الجنود الرومان . فلما سمعوا هذا الحديث ضحكوا سخرية من هذه الطغولة الساذجة ، وقالوا أنهم يعرفون هذا الظلام معرفة تامة ، وإنه سينقشم عما قريب ؛ فيعودون جميعا إلى منازلهم على خير ما يكونون .

وجاءت النسوة المؤمنات إلى هذه الفتاة التي كانت

ترتعد رعباً ، ولما أحست بهن اطمأنت اليهن أكثر من اطمئنانها الى رجال غرباء ، وأخذن يهدئن من روعها وقلن لها إن هذا الظلام لا شأن له بالجن ولا بمخافتك أمر أمك ولن يصيبك منه ضرر . وكان قد وقع في نفوسهن أن سبب هذا الظلام ما ارتكبه الناس من ظلم فادح للرسول الطاهر الذي حكم عليه في يومهم ذلك ، وكن لا يشككن أن الله يسخر الظواهر الطبيعية ليتعظ بها الناس فلا يقدموا على الشر ؛ وأنه لولا ذلك ما ارتدع أحد عن ارتكاب المنكر ، وأن هذه سنة الله وطريقه الى الإبقاء على بعض الخير بين الناس فتستقيم أمورهم .

وكان اليهودى الذى معهم يظن أنه فعل خيراً حين قاوم البدعة الجديدة بقوة وعنف ، وفرح لأنه سيشهد القضاء عليها بنفسه ، فلما أظلمت الدنيا اضطرب وجزع جزعاً شديداً لأنه كان يعلم أنه من الذين أرهقوا النبي الجديد بالتعذيب والتكذيب ، وقال لنفسه : انى من الآمين الذين أراد الله عقابهم فأرسل لهم هذا الظلام نذيراً . وناهيك بالنبي الذى يرسل الله الصواعق على الناس من أجل ظلمهم إياه . ان بنى إسرائيل قتلوا الأنبياء من قبل فلم تنزل عليهم آية كهذه الآية . وأخذ يفكر فى أمر هذا النبي وأنه لابد أن يكون

فوق أنبياء بنى إسرائيل قدرا . وحل بقلبه الإيمان ، وندم على أنه لم يكن أكثر حصافة وحكمة من قبل .

أما الجنود الرومان فلم يحاولوا أن يفهموا مغزى هذا الظلام فهو عندهم سحب يغطي الشمس ، لا حاجة بهم الى أن يبحثوا عن مغزى له .

أما الحكيم للماجي والفيلسوف اليوناني فقد استمعا الى كل ذلك ، وسأل ثانيهما أولهما عن رأيه في هذا الظلام ، وأخذا يتجادلان فيه ، وطال أمد الظلام وامتد بهما النقاش .

قال الحكيم للماجي :

— إنني أعلم من أحداث هذا اليوم مالا تعلمون . ان الله رافع السيد المسيح اليه . وهو نور الله في الأرض ، فلما أبى أهل أورشليم الا أن يطفئوه أظلمت عليهم الدنيا . وهذا الظلام آية من عند الله تدل على أنه حرمهم نور الايمان وهدى الضمير .

— هذا شعر ورمز . ولا علاقة له بالحقيقة وليس عليه برهان .

— أى حقيقة تعنى وأى برهاتنشد ؟ أتريد أن آتيك برجل أو جماعة ثم أقتلع منهم الإيمان والضمير فيحل عليهم الظلام ؟ أتريد أن لا تقتنع الا بهذا النوع من البرهان .

— أريد من كل إنسان دليلاً على صدق ما يعتقد وصواب ما يرى . ولا يقولن لى أحد إن الحقيقة نسبية أو متغيرة أو أن هناك حقيقة لا تثبت بالبرهان . تلك فوضى التفكير . وهى تؤدى حتماً إلى حال تستوى فيها الخرافات والعقل والدين . وأنت تفرض وجود عامل معنوى فى حادث هذا الظلام وهو أمر مادى بحت . وليس لك ذلك إلا أن يعجز التفسير للمادى عن إيضاح أصله وعلة . وهذه الراعية المسكينة تفرض وجود عامل معنوى آخر . ولا بد لى من مقياس العقل أعرف به أن رأيك يرجح رأيها فانى لا أريد أن أؤمن بخطأ .

— يعينى أولاً أن تكون من المؤمنين سواء أكان ما تؤمن به خطأ أم صواباً ، فالإيمان هو الإحساس الذى يستطيع به الإنسان أن يتبين معنويات ما يحدث حوله ومغزى ما يقع له . فان كنت ممن يرون أن بين المعنويات والماديات صلة ما فأت من المؤمنين . وللمؤمنون وغير المؤمنين يكادون يكونون جنسين مختلفين من البشر بصرف النظر عن ما يؤمن به المؤمن وما يكفر به الكافر .

— انى لا أرى صلة ما بين المعنويات والماديات ولا أستطيع أن أفهم عقلاً كيف يكون الكفر سبباً فى تجمع السحب فى السماء .

— الإيمان بوجود الأشياء لا يتعلق بفهم كنهها وحقيقتها عقلا . وليس لك أن تنكر ما لا يدركه العقل . ألا ترى أن بين البرق والرعد وأنهمار المطر سببا وإن لم نفهمه وقد تفسره الخرافات خطأ وقد يفسره العلم خطأ أو صوابا، وقد يكون غاب عنا أصل ذلك كله ولكن وجود السبب أمر لا شك فيه .

ثم إن عمل المعنويات في الماديات أمر مألوف على نحو ما . ألا ترى أن الخجل وهو أمر معنوى خالص يسبب حمرة الوجنتين وهي أمر مادي بحث يحدث في الخجل وغير الخجل كالحلى؟ وقد يكون طبيعياً أحياناً . والتفسير المادي كاف جداً لشرحه ولو وقفنا عند منطلقك لأنكرنا علاقة الخجل بحمرة الوجنتين . والخجل أثر من آثار التربية والعادات ، والصلة بين هذه وتمدد أوعية الدم في الوجه بعيدة جداً . ولو أنك حاولت أن تقنع فتاة من عاداتها العرى أن العرى يسبب حالة نفسية عند الفتيات الخفريات من قومنا تؤدي إلى حمرة الوجنتين ؛ لعدت ذلك رمزا وشعرا، ولحسبته لا يكون حقيقة .

ألا يمكن أن تكون المعنويات والماديات نتيجة لحالة واحدة كما يكون الرعد والبرق والمطر نتيجة لحالة واحدة؟ وهل تجد من المستحيل أن تتصور أن تجمع السحب واشتداد

العاصفة مرجعه إلى ارتفاع المسيح إلى السماء كما يكون صعود
الدم إلى الوجنتين مرجعه إلى نشأة الفتاة وتربيتها ؟ إن إنكار
الأسباب المعنوية لما هو مادي قد يقوت علينا فهم أهم عناصر
الحقيقة فيه .

— ان ايمانى بوجود صلة ما بين ارتفاع المسيح الى السماء
وحلول هذا الظلام لا يزيد في علمي بحقيقة هذا الظلام . ذلك أنى
لا أرى لرأيك فضلا عن رأى هذه الفتاة الجاهلة مادمت لا تقبل
العقل حكما بينكما . ولا أعرف مقياسا للخطأ والصواب غير
العقل . وأراك لاتحتكم اليه في أمور الايمان، ولم تستبدل به حكما
آخر . وأراك تلجأ الى الرمز في تفسير الحقيقة . والإسراف في
الرمز يدعو الى الشطط. ولو تركنا تخيلاتنا العنان يتصور من
العلاقات بين الأمور ما يشاء لعمت القوضى وضاع الحق .

— كل ما أريده أن تؤمن أن هناك قوى تعمل في حياتنا
لا نفهم كنهها ولا نستطيع أن نفهمها الا اذا استطاع الحيوان
المذبوح قربانا الى الله أن يفهم أن سبب ذبحه التبعذ والتقوى والتكفير
عن ذنوب من ذبحوه .

فاذا آمنت بوجود هذه القوة المعنوية وأنها تؤثر في حياة
الناس فأنت عندي أشد إيمانا من الدين لا يؤمنون الا تقليدا .

أما تحديد الخطأ والصواب فيما تؤمن به فانه يرجع الى المؤمنين وحدهم ، يقيسونه بمقياس الايمان نفسه . ولو أن الايمان دخل قلبك لسهل عليك أن تعرف الخطأ والصواب فيما تؤمن به . والإيمان لا ينقص من فضله شيئاً أن يكون موضوعه خطأ .

ألا ترى أن الحيوان غاية فهمه الإلهام ؟ ولما كان العقل فوق الإلهام فإن الحيوان لا يستطيع بإلهامه أن يتصور العقل أو يفهم كنهه . كذلك الإنسان غاية فهمه العقل ، ولما كان الإيمان فوق العقل فإن الانسان لا يستطيع بعقله أن يتصور الإيمان أو يفهم كنهه .

— ومن الذى وضع الإيمان فوق العقل ؟

— هذا واضح . ان الإيمان لا يكون إلا فى العقلاء . أما العقل فيكون فى المؤمنين وغير المؤمنين ، وهذا يعنى فى الترتيب الطبيعى أن الإيمان فوق العقل . وهذا لا يعنى أن الأول يحو الثانى بل يدل على أنه قد يكون فى الإيمان ما لا يستطيع العقل أن يكون حكما فيه .

— كل هذا يزيد الأمور غموضا . ألا ترى أن ما حدث أمامنا اليوم من الصلب وحلول الظلام أمور محددة يجب أن تكون الحقيقة فيها واحدة واضحة محددة ؟

— كيف يكون ذلك ؟ لو أنك سألت كل واحد من شهداء
هذه الأحداث لأكد لك حقيقة كاملة ثابتة تختلف عن الحقيقة
الكاملة الثابتة التي يؤكدها الآخرون . . .

لو سألت جزئيات هذا الحجر وذراته عما حدث اليوم
لأخبرتكم أن شيئاً لم يحدث مطلقاً . وذلك لأن القوانين التي لم
تخضع لها الجزئيات والذرات لا تؤهلها لمعرفة وجود الظلام أو
الموت . فهي حين تقرر أن شيئاً لم يحدث تقرر الحقيقة كاملة ولو
قررت غير ذلك لكان تخيلاً وكذباً

ولو سألت أوراق الشجرة عن الظلام لأخبرتكم به، فهي تتأثر
بالنور والظلام ولكنها لا تعرف شيئاً عن سببه . ولو سألتها عن
الصلب لأخبرتكم أن شيئاً لم يحدث لأنها لا تفهم قوانين الحيوان .
وهي في كل ذلك تقرر الحقيقة كاملة ثابتة .

ولو سألت الأغنام لقاتلك ان هذا الظلام هو
الليل . وما هي ذئ قد أعدت نفسها له . ولو سألتها عن
المصلوبين لقاتلهم ماتوا وعلقوا كما مات اخوة لها من
قبل وعلقوا . فهي ترى ان ما اصابهم هو الموت المألوف ،
ولا تستطيع ان ترى في امرهم شيئاً غير ذلك لأنها لا تفهم
المعاقب ولا الظلم ، وليس عندنا من الحقيقة في شيء .

ولو سألت الجنود الرومان عن الظلام ما رأوا فيه الا
ظاهرة طبيعية . ولو سألتهم عن الصلب لقالوا انه عقاب على
جرائم ارتكبتها المصابون . فنههم لسان وثائر على قومه .
فهم يفهمون الجرمية والعقاب ولكنهم لا يفهمون التكفير
أو الفداء .

ولا يفرك غزارة علمك وقوة تفكيرك فانك لا ترى فيما
حدث الا ما يستطيع أن يراه هؤلاء الجنود وإن كنت أسلم
منهم تفكيراً وأنفذ بصيرة . ولا شك أن رأيك أقرب إلى
الصواب مما يراه هؤلاء الجاهلهم ، ولكن الجبل والعلم والذكاء
لأثنين نوع التفكير الذى يحدد ما يستطيع كل انسان أن
يبلغه فى تقريره الحقيقة .

أما أنا وهؤلاء النسوة اللثمنات، وهذه الراعية الصغيرة فلنا
شعور خاص يدفعنا إلى البحث عن مغزى ما حدث وعن معنويات
ما وقع . وقد نخطئ ونصيب ، وقد نكون دونك فى كل
ما يتعلق بالعقل، ولكن قدرتنا على الشعور بالمعنويات تكسبنا
قوة ليست لك وليس لك أن تحكم على ما تؤمن به، إنما يكون
ذلك الينا نقيسه بمقياس الإيمان وحده .

— كأنك تريد أن تقول إن الحقيقة مرهونة بما فى طباع
القررين لها من القدرة على التأثر بالقوانين المختلفة طبيعية

كانت او حيوانية او إنسانية . وإن ذلك لا يتعلق بالذكاء او العلم .
او صواب مذهب التكفير . هذا رأى لم اسمع به فيما بين يدي من
للمذاهب الفلسفية .

— إن المذاهب الفلسفية حتى حين تتناول ما تفهم ومن عادة
العقلين الإنكار وهو خطأ .

واشد من هذا خطأ انكم لا تريدون ان يؤمن الناس بالله .
حتى يفهموا صفاته عقلا ولا تريدون ان يهتدى الناس بشيء .
حتى يتبينوا ماهية هذه الهداية . وهذا منكم عجيب . كأنكم
تريدون ان لا يستخدم الناس النار للدفع حتى يعلموا طبيعتها .
وان لا يهتدوا بالنور حتى يفهموا حقيقته . وان لا
يستخدموا السفن حتى يعرفوا قوانين « ارشميدس » .
ليس ذلك يكون خبالا ؟ أتري أن البحار الذى ينظر إلى
السماء فيقول هذا يوم نوء لا اخرج فيه يعد مخطئا لأن
قوله ليس عايه برهان ؟ إنه يبى حياته على خبرته . والخبرة
الإنسانية برهان صدق فى الأمور الإنسانية البهتة ونحن
المؤمنين نقول للعقلين : دعوا الناس يهتدوا بالله ، ولا تقفوا
بهم دون هذه الهداية حتى يفهموا عقلا كنه الصلة بين الله
والناس . ولا تشكركم فى المعنويات إلى حين يتبين الناس
عقلا ما بين المعنويات والماديات من علاقة . ولا تخرمهم .

مزايا الأخلاق إلى ان يفهموا كنه العلاقة بينها وبين قوانين الحياة كما تراها في الحيوان . ومن العقليين من ينكر كل ما هو إنسانى محض ، لأنهم لا يمدون شيئاً طبيعياً إلا إذا كان له مثيل عند الحيوان . وهو قول واضح البطلان . مثلهم مثل الشجرة تعد الحركة في الحيوان شيئاً غير طبيعى لأنه ليس له مثيل في النبات . إن الإنسان من أخص صفاته الإحساس بالمعنويات والإيمان بها، وهو الجزء من الإنسان الذى هو فوق الحيوان ، وليس لنا ان ننكر المعنويات إذا كان سبب إنكارها ان الحيوانات لا تخضع لها ولا تعرفها . ولعل التوراة حين قالت عن آدم انه اول إنسان لم تقصد إلى انه اول من مشى على رجلين، بل لعلها تعنى انه اول من ادرك الخطيئة بواول من أحس بأثر الضمير فأصبح بذلك إنساناً . هذا روح الله الذى نفخه فيه فأصبح بنعمته قادراً على الإيمان وعلى ان يخلف الله فى الأرض . هذه أخص صفات الإنسانية .

— لو انكم قصرتم الإيمان على التصديق بالمعنويات والضمير والله ما وجدنا ذلك علينا سيرا ، ولكنكم تريدوننا على أن نجعل بين ما هو فوق الإنسان وما هو دونه صلة ، وتؤكدون أن بين خلق القمر والنجوم وبين الضمير والأخلاق سبباً ، وترجعون ذلك كله إلى الإيمان، ولا يتم الإيمان عندكم

الا بهذا الجمع ما بين هو مادی وما هو معنوی، وبين ما هو من
عمل العقل وما هو من عمل الضمير .

— لعل أصل ذلك موسى عليه السلام ، فقد بلغ من صفاء
النفس أن يتحدث إلى ضميره حديثا صريحا لالبس فيه
مختلجت له حقيقة مافوق الإنسان على نحو لم يسبق لغيره
من الناس . ولكنه لم يكن نبيا بحسب بل كان حكيما ، وكان
حاكما . فهداه عقله الجبار أن بين هذه الحقيقة العليا وبين
الحكمة وبين الشرائع التي يجب أن يسير عليها الناس صلة .
بورجح في نفسه أن أصل ذلك واحد هو الله . ولم يجد عقله
في ذلك غضاظة . فقد رأى النور والدخان والبخار والانفجار
والدوى وذوب المعادن على اختلافها ترجع إلى أصل واحد
هو النار . ودعا الناس إلى الإيمان بالله فهو أصل كل ما زاه
في الكون .

— أراك تعود إلى الرمز والتشبيه ، ولهما حد في تبيان
الحقيقة . والإصراف فيهما يعرضنا للخطأ .

— ليس الرمز عيبا في التفكير فهو السبيل الوحيد الذي
يستطيع به الإنسان أن يعبر لنفسه ولغيره عن المعاني التي
تلافت تحت حسه .

- انى مازلت أبعد ما أكون عن فهم حقيقة ما حدث
أمامنا اليوم .

- لا عليك من ذلك ! ستظل أحداث هذا اليوم موضع
جدل بين الناس قرونا عديدة . وسيظل الخلاف قائما بينهم فى فهم حقيقتها
ومغزاها . وسيظل الإيمان بها أو الكفر بها حدا فاصلا بين طائفتين
من الناس ، إحداهما مؤمنة والأخرى كافرة . ولست وحدك عاجزا
عن فهمها .

ورأى هذا الفيلسوف أن العلم بالحقيقة فى أبسط الأمور عسير
جدا . وأصابه من اليأس ما أصاب بيلاتوس . وعلم أن الحقيقة
والهداية كلامهما بعيد للنال واضطربت نفسه وحزن حزنا عميقا
حين أدرك أن سعيه وراء الحقيقة إنما هو سعى وراء سراب
صوره له عقله ، وأن الواقع أنه ليست هناك حقيقة من النوع الذى
كان ينشده .

وأخذ الظلام يخف رويدا حتى ظهرت الشمس .
ثم سطعت على ما كانت عليه قبل الظهور .

فرحوا جميعا حين عادت الشمس ، وأسرعت الراعية الصغيرة
إلى أغنامها ، وسارت مسرعة إلى دارها ، وكانت فرحة أن الجن لم
يختطفوها حين أظلمت الدنيا ، وعزمت أن لا تعنى كثيرا
بتهديد أهلها .

وانقضت السمات الثلاث ، وبقي كل من الحاضرين على ما كان عليه من عقيدة ، ولم تغير هذه الآية شيئاً من موقف أحد منهم ، فبقي الكافر على كفره ، والمؤمن على إيمانه ، والجاهل على جهله . ظل الحكيم المالحى على رأيه أن الظلام له بالضمير صلة ، والمؤمنات على أن الظلام مرجعه إلى ظلم اليهود للنبي ، والرومان على أن ذلك كله شيء طبيعي ، والفيلسوف على أن انتشاع الظلام يمنع أن يكون سببه الظلم ، فإن الظلم قائم والظلام قد انتشع ، وظلت الفتاة الراعية على شكلها في أن الجن سيخطفونها يوماً . ولم يغير أحد من عقيدته إلا ذلك اليهودي الذي حضر ليشهد مصرع الضلالة ، فقد آمن أن الدين الجديد ليس بدعة ولا فتنة ، وباد إلى داره وهو مؤمن بالسيد المسيح .

هكذا آيات الله لا تهدي إلا من به استعداد نفسى للمؤثرات الدينية . فهو مؤمن بطبعه ، ومن السهل أن يخرج من الإيمان بالخطأ إلى الإيمان بالصواب . أما حيث يكون الرجل غير معد للإيمان فإن الآيات لا تؤثر فيه . هكذا نرى آيات الله لا تصلح إلا من في طبيعهم الإيمان ومن تكون أنفسهم مهيأة للاحساس الدينى والشعور بالمعنويات .

عود إلى موعظة الجبل

أسرع الحكيم الما جي إلى الجليل ليلقي الحواريين حيث
واعدم . ولما جاءهم قبيل المغرب وجدتم يتعبدون ويصلون
وم لا يكادون يعلمون ما يفعلون ، ووجدتم على أشد
ما يكون الإنسان من اليأس والألم ، وزاد حسرتهم ما شاهدوه
في طريقهم من الظلم وما غشى المدينة من ظلام . ولم يكن
من شأن هذا الظلام أن يخفف عنهم ألم الوزر الذي حملوه
عن أنفسهم وعن الناس جميعا حين تركوا المسيح
يعذبه الجاهلون .

وأقبل عليهم يقول :

— ما بالكم لا يزال الحزن يفتت أكبادكم ؟ إن كنتم
تحزنون من أجله فإن الله قد رفعه إليه ، أمر لا ريب
فيه ؛ وسيأتيكم نبؤه صما قريب ، وإن كنتم تحزنون
لما وقعتم فيه من تقصير فاعلموا أن الله غفر لكم ذلك من
أجل طاعتكم ، ولأنكم لم تعترضوا ما أمر به الدين من الحرص
على السلام . واعلموا أن الله ادخركم للتبشير بالدين

الجديد . وإن كنتم تحزنون خوفاً أن ينقرض هذا الدين من بعده فاعلموا أنه سينتشر على أيديكم أنتم ومن يأتي بعدكم حتى يبلغ أقصى الأرض . وإذا بقيت فيكم بقية من هذا اليأس فإنكم ستعجزون عن القيام بواجبكم المقدس وتكون معصيتكم أكبر وأخطر .

إن السيد المسيح يأمركم أن تنتشروا في الأرض ، تدعون إلى الدين الذين علمكموه ، وعليكم أن تستمدوا منه القوة الخارقة التي أنتم في أشد الحاجة إليها للقيام بهذه الدعوة . وأنتم في حاجة إلى ما يهديكم الحكمة ، ويعلمكم الصواب فيما أنتم مقدمون عليه . وإنكم لتجدون الهداية كلها في موعظة الجبل ، فعليكم أن تعلموا حق الوعي ، وأن يكون إيمانكم بها وطاعتكم لأوامرها أسمى مما يراه عامة الناس ، وستظل الموعظة عند أغلب المؤمنين مثلاً أعلى لا يتفق تحقيقه إلا للقليلين ، وسيلتمسون الأعذار للخروج على أوامرها حين تثقل عليهم وطأتها . والواقع أن الله علم ما في الناس من ضعف فخفف عنهم ، ولو كان فيهم جميعاً صفاء النفس الذي أراه فيكم لملهم على خطة أهدى ، ولأمرهم بما هو عليهم أشد وأقصى أما أنتم فيجب أن يكون إيمانكم بها أعمق وأقوى مما هو فرض على عامة الناس ، وعليكم أن تفهموها

الفهم الحق، وأن تتبعوا تعاليمها في أسمى ما تدعو إليه ؛ وأن لا تقنعوا بما تستطيعه طباعكم . وإنكم لثذكرون يوم سمعت معكم أنا وإخواني هذه الموعظة فوق الجبل أول مرة . فلما عدنا إلى بلادنا محصناها تمحيصا ودرسناها درسا عميقا فتبينت لنا فيها عبر ومواعظ . أريد أن أحدثكم اليوم عما أدى إليه بحثنا فيها .

بأمركم الشرع أن لا تقتلوا ، وتأمركم الموعظة أن لا تغضبوا فان الغضب يدعو إلى البغضاء والشر ويؤدي إلى القتل والأذى . ألا إن عليكم أن تعلموا الناس أن من ساق رجلا غيره إلى قتل رجال آخرين فقد قتله وقتلهم ، والقتل أو الإيذاء لا يكون خيرا أبدا ولا يسوغه مقصد مهما يكن ساميا . سيقول الناس إن القتل حلال حين يكون قطعاً للفتنة والفساد ، ألا فاعلموا ان الله ورسله وحدهم يعلمون ما هو فتنة وما هو فساد ، وليس لرجل لا يوحى إليه ان يحكم على أمر أنه فتنة تدعو إلى القتل ، وليس لأحد من التفوق على غيره ما يجعل أمره بالقتل صواباً ، وليس لأحد من الحكمة والعلم بالغيب ما يحل له أن يحمل الناس على الموت من أجل رأى رآه .

سيحل الناس القتل والإيذاء بدعوى الدافع عن الدين

وحماية العقيدة حيناً ، وبدعوى الدفاع عن الوطن والنفس حيناً آخر ، إلا فاحذروا الأمرين . إن من حمل السلاح أو آذى الناس دفاعاً عن الدين فقد وضع الدين فوق الله الذى يأمر بالحب لا بالقتل ، والله كفى بحفظ دينه ، وليس فى حاجة الى عبيد خاطئين ينقذونه ، وليس لأحد من العصمة ما يجعل رأيه فى زيف العقيدة صواباً لا يأتية الباطل الى حد يسوغ فيه القتل . ان الذين يدافعون عن الدين بايذاء الناس انما يدافعون عن رأيهم وحدهم ، بل أكثرهم انما يدافع عن حقوقه ومزاياه ، ويتخذ الدفاع عن العقيدة عذراً يعتذر به .

أما الدفاع عن الوطن بالاعتداء على الأعداء فهو باطل يزينه للناس رجال أخطأهم التوفيق ؛ ولو كانوا أكثر حكمة لجنبوا قومهم للموت فى سبيل أخطاء ارتكبوها . والذى يسوق قومه الى الحرب انما يقتل قومه قبل أن يقتل أعداءه ، وكلاللتقاتلين يظن أن عدوه المعتدى ، وأنه هو الذى يدافع عن نفسه وعن وطنه ، وهو وهم يخدعهم به رجال بين أمرين: إما أن يكونوا لاضمير لهم ولا رادع . وإما أن يكونوا جهلاء مخطئين . والقتل يدعو الى الثأر والمتقاتلان أحدهما مهزوم حتماً ، فالشر جزء منه لا يتجزأ ، فان الظلم يقع على المهزوم

لا محالة ، والمنتصر لا يستطيع العدل ، وظالم العدو تقوى شهوته الى الظلم فيظلم أهله بعد النصر . ولن تجد قوما ظالمين لأعدائهم ثم يظنون مادلين بين قومهم . ومن أراد أن يعود ساسته العدل فليمنعهم أن يتعودوا الظلم بالاعتداء على من يظنونهم أعداء . والدفاع عن النفس لا يكون حلا للرجل الا إذا وقع عليه الاعتداء مباشرة ، أما دعوى الاعتداء العام على أمة أو بلد فهي دعوى باطلة لاتسوغ حمل الناس على القتل الجماعي كما نراه في الحروب .

ان لله وحده الحق على الإنسان أن يسلبه الحياة أو يلحق به أذى في نفسه ، وليس لإنسان أن يكون سببا في موت أحد أو إيذائه كائنا ما يكون السبب ، فذلك اعتداء على حق ليس لغير الله . واذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرد الحياة الى أخيه اذا فقدها ، ولا يستطيع ان يهبه الصحة اذا حرمها ، فليس له ان يعترض حياته او صحته ، ومن يفعل ذلك يتعد حدود الله وينسب لنفسه علما وحكمة ليست الا لله وحده .

وقد بينت لكم الموعظة امر مملكة السماء فقالت لكم إنها للفقراء والبسطاء والمحزونين والمتواضعين والساعين الى الحق والرحماء وطاهري القلوب والداعين الى السلم .

وعليكم أن تبينوا لغير هؤلاء من الأغنياء والأذكياء والأقوياء طريقهم الى مملكة السماء ، ذلك بأن الفقر والبساطة ليس لهما فضل الا ما يصحبها من طهارة النفس . فالغنى يشحذ الشهوات الجامحة ، والقوة والذكاء يغريان بالظلم . والنجاح يقضى على صفاء القلوب بما يحمل الناس عليه من خضوع لنظم الحياة التي يضعونها لأنفسهم وما فيها من نقص وسوء . والذين يستطيعون أن يحافظوا على طهارة نفوسهم من الأغنياء والأذكياء والأقوياء يكونون عند أهل مملكة السماء فقراء من غير فقر، بسطاء من غير بساطة . ولهم أن يدخلوها آمنين . فليس الغنى وليس الذكاء بماعى أحد من أن يدخل مملكة السماء فان العبرة بطهارة النفس وصفاء الضمير .

ويقول لكم الشرع لا تركبوا الفحشاء ؛ وتقول لكم للموعظة : من نظر الى امرأة فاشتهاها فقد ارتكب الفحشاء . ومن الناس من يظن أن هذا وحده مظهر الفحشاء ، وأن شرور العالم كلها أصلها عقاب من الله على ما يكون بين رجل وامرأة لا تحمل له ، وأن أكبر الذنوب : الشهوة الى النساء . ألا فاعلموا وعلّموا الناس أن هذا ليس الا مثالا للشهوة الجامحة ، اختارتها الأديان مثالا لما فيها من قوة غالبية ، ولأن من كبح جماحها استطاع أن يكبح جماح كل

شهوة غيرها . حقيقة التحريم في شأن النساء أن الله يحرم كل شهوة جاعحة تدعو الى اعتداء الناس على حق غيرهم ، ومن الشهوات الأخرى ماهو أبعد أثرا وأشد ضررا وأدعى الى الفتنة والقتل . وفوضى الشهوة أمر يأباه الضمير الانساني سواء أكان ما يشتهي الانسان امرأة أم مالا أم جاها . ومن الخطأ أن تقولوا للناس ان التحريم يرجع الى حفظ الأنساب وحماية الأسرة ، وقد تتغير النظم الاجتماعية فلا يكون ذلك رادعا ، والنهي عن الفحشاء على كل حال أصح من ذلك كثيرا . ثم اني أوصيكم أن لا تسرفوا في تركيز الانتم كله في الشهوة الى النساء ، فقد يظن الناس أن غيرها من الشهوات مباح وبذلك تفوقون عليهم حقيقة التحريم ، فان الشرع اراد تحريم كل شهوة غالبة . علموم أن كل من نظر الى ما في يد غيره فاشتهاه شهوة تجعله يفكر في ايذائه ليلبغها فقد ارتكب الفحشاء .

قيل للناس قديما أحبوا جيرانكم واكرهوا أعداءكم ، والموعظة تقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا للذين يسبونكم . ألا فاعلموا أنه يجب أن يكون لكم أعداء ، فان العداوة لا تقوم بين الناس الا حين تقوى شهوتهم الى ما عند غيرهم غير يدون أن يسلبوم ما عندهم عنوة ، واكثر ما يشتهون

أُمور لا تتعلق بها السعادة ولا الهناء ، وأكثر ما يحسد الناس بعضهم بعضاً من أجل ما يكون في المأكل واللبس ومظاهر الترف وما يبلغه الغنى بماله ، وكل ذلك لا يدل على السعادة. غائباً الذهب لا تقوى الشهية ، ولباس الحرير لا يجلب الصحة . كل ذلك لا يستحق عداوة ولا بغضاً ولا حسداً . ولو تعلم الناس أن ينعموا بما حولهم من جمال وما في نفوسهم من خير ، وما فيهم من قوة وصحة ، ماحقّد فقير على غنى . وليست العداوة والبغضاء والحسد طبيعة في الناس ، وإنما هي أمور أصلها عجز الناس عن تذوق ما في الحياة من جمال ، وظنهم أن لا خير إلا ما عند غيرهم ، وسوء تنظيم العلاقة بين الناس .

ولقد نهت الشرائع كلها عن عبادة الأوثان والشرك بالله ، وجعلتها أكبر الذنوب وأخطر المحرمات ، ولو أن للراد من هذا التحريم أن لا يعبد الناس الحجارة ما حفلت بها الأديان وما جعلتها على رأس الكبائر كلها . ذلك أن عصر عبادة الحجارة يزول من تلقاء نفسه حين يخرج الناس عن طور البداءة الأولى . وسيأتي يوم قريب لا يكون فيه على وجه الأرض إنسان يرى أن يعبد حجراً أو حيواناً . والعقل الإنساني وحده كاف لهداية الناس إلى أن الحجارة لا تعبد

ولا تقدم لها القرابين . وما كان أغنى الشرائع عن كل هذا التأكيد
في تحريم عبادة الأوثان والشرك بالله لو أن الأمر مقصور على عبادة
الأصنام . وإنما أرادت الشرائع النهى عن أمر أخطر من ذلك كثيراً
هو أصل الشرور كلها .

ألا فاعلموا وعلّموا الناس أن من الأوثان التي يعبدونها
ما ليس حجارة ولا أصناماً ، وسيصنع الناس لأنفسهم
أصناماً ليست من الحجارة يعبدونها من دون الله فيضلون
بها ضلالاً أبعد من ضلال عبادة الأصنام . وسيسمونها
مبادئ ، وسيضيفون عليها من الإجلال ما يزيد على إجلالهم
الضمير ، وسيقدمون حياتهم لها قرباناً على مذبحها ،
وستلهمهم عن الهدى حتى يقشع الناس بن ضعف ضمائرهم
وضلال عقولهم وفساد أحلامهم ، كل ذلك تضحية لأوثان
يعبدونها من دون الضمير . وكلما قضى على معبود مما
يخلقون صنعوا غيره ونبذوا الأول واحتقروا من عبوده
قبلهم . ومن هذه الأوثان التي سيعبدها الناس الكرامة
القومية ، والوطنية ، والولاء ، والحرية ، والطاعة لأولى
الأمر ، والقانون ، وسيسمون ذلك الفضائل المدنية . وهناك
أوثان أخرى يسمونها الفضائل كالشجاعة والتضحية والصالح
العام . وسيعكفون على تقديس النجاح والتفوق ، وستبلغ

بهم عبادة الأوثان أن يقتلوا أنفسهم دفاعاً عن أعلام جيش. أو حدود دولة أو رد لكرامة ملك . كل هذه أوثان يعبدها الناس ، وقد لا يكون فيها ضرر حتى تصطدم بالضمير أى بأمر الله ، عند ذلك يكون الخضوع لها وعبادتها من دون الضمير كفراً وشركاً وضلالاً دون اثمها ما تكون عليه عبادة الأصنام . إن من يعبد الدين نفسه عبادة تحمله على أن يتخطى حدود الضمير فيؤذى الناس في سبيل حماية الدين؛ يكون قد أشرك بالله . وسيضل الناس حين يعتقدون أن الجماعة أعظم من الفرد ، وأن خيرها أعظم من خير الفرد ، وأن نفعها يسوغ الإغضاء عن ضمير الفرد . إنما الجماعة صنم يدعوكم إلى عبادة من تنفعهم هذه العبادة . ويزينون لكم أن الجماعة تسعد وإن لم يسعد أفرادها ، وهو وهم يقول به من يعنيه أن يشقى عدد كبير من الناس ليسعد عدد قليل منهم . إن الصالح العام لأخطر الأوثان وأشدّها ضرراً حين يعبد فيطغى على أوامر الضمير .

قولوا للناس « لا يغرنكم ما يقوله الذين يدعون إلى هذه اللبائىء ويزينونها لكم كأنهم لا يبغون لكم إلا الخير ، وليس عليكم أن تطيعوا أمرهم إذا كان أمرهم أن تخالفوا ضمائرهم ، فإن هذا طريق الضلال واضحاً » .

والشريعة تأمر الناس أن لا يسرقوا ، وليست السرقة
ما أستخدم عليه الناس عادة ، إنما الواقع أن كل من كسب
شيئاً لم يبذل فيه جهداً فقد سرق ، ولو كانت طريق هذه
السرقة مما يبيحه القانون الوضعي . ومن أحرز شيئاً بذكائه
ودهائه دون جهد بل ابتزازاً ممن بذل فيه غاية جهده فقد
سرق . وللعظة تقول لكم إنكم لا تستطيعون أن تعبدوا
الدين ، وأنكم لا تستطيعون أن تجمعوا بين عبادة الله
وعبادة المال .

وعليكم أن تؤكّدوا للناس أن خير ما يعبدون به الله
أن يحب بعضهم بعضاً ، فإن الشريعة للوسوية أكدت العدل
أكثر من تأكيدها الحب . وإذا رأيتم الناس لا يستطيعون هذا
الحب وحدهم فاهدوهم أن يحب بعضهم بعضاً في الله ؛ ذلك
سر التقوى وأصل الخير . ولن يجد أحد شيئاً يفرح به طول
حياته فرحاً لا تشوبه شائبة من ندم أو أسف أكثر من أن
يتاح له إسعاد غيره ، ولن يندم الإنسان على شيء ندمه على
إيذاء غيره في سبيل نجاح مؤقت أو شهوة طارئة . إن سر
السعادة أن يسعد الإنسان إنساناً آخر ولا يكون هذا
إلا بالحب .

أما الدعوة إلى الدين بين أهل الأرض فعمل مرهق لكم ،

ولا أخشى على الدين شيئاً مما حدث اليوم ، إنما أخشى عليه أموراً من أنفسكم ومن سيحملون عبء الدعوة من بعدكم ، ومن الصدام بينه وبين حياة الناس ، وبينه وبين العقل الإنساني حين يشتد ويقوى .

أخشى عليه حماستكم في حمل الناس على الإيمان به . جملة وتفصيلاً ، لا تفرقون بين أصله وفروعه ، ولا بين ما هو دين وما هو حكمة ، وما هو رأى صائب ، وبين ما هو حق دائم وما هو صلاح موقوت ، وبين ما يرجع إلى طبيعة الإنسان ، وما يرجع إلى نظم وضعية من حمل الناس - هذا الخلط سيزعجكم ويزعج كثيراً ممن تدعونهم إليه .

والرأى عندي ان تقيموا دعوتكم على اصول ثلاثة . للدين لا تعدونها ، أن لا يعبد الناس الأوثان على اختلاف أنواعها ، وأن يحب بعضهم بعضاً ؛ وأن يجتنبوا الشهوة . الجماعة حين تخرج بهم عن حد الضمير . هذه الأسس الثلاثة ، الإيمان والحب وكبح الشهوة هي التي تدعون إليها على أنها دين ، وادعوا إلى ما عدا ذلك على أنه حكمة وسداد رأى ، فقد تنغير الحكمة ويتغير الرأى . واجملوا رقعة الدين واسعة حتى لا يصعب على الناس أن يظلوها داخلها . وتركوا لهم حرية العمل الذي يعرض لهم كل يوم . اجعلوا

الدين أوامر ونواهي كبرى لها قيمة دأمة فذلك أدمى
إلى احترامها .

وأخشى على الدين أن تسرفوا فى السمو به عن طباع
الناس فلا يتبعونه . إن عليكم أن تجعلوه مقبولا لكل من
فى طبعه الإيمان . وأخشى على دينكم أنه قام بينكم على
عقائد لا يصدقها إلا للتصوفون ، وعلى مبادئ لا يفهمها
إلا خيار الناس ، وعلى أخلاق ليست مهلة إلا على البسطاء
والفقراء والزهاد . وسيأتى يوم يقل فيه المتصوفون فلا يفقه
أحد عقائده ، ويقل فيه خيار الناس فلا يفهم أحد مبادئه، ويقل
فيه الزهاد والبسطاء فلا يتبع أحد أخلاقه .

ولتحدثوا الناس بما يفهمون ، ولا تسرفوا فى الرمز ،
فإن ذلك يصلح للساميين ومن طبعهم الإيمان . واعلموا
أن لغتكم السامية لغة زاهية براقة . فيها ضخامة فى التصوير
وشدة فى التخيل تجعل الرمز حقيقة والخيال واقعا . منتفخة
الأوداج . محترقة الأسلوب . أما لغات الدين تدعونهم إلى
الدين الجديد ففيها دقة وحدة ونفاذ . لغة لا يكون الحديث
فيها رمزا . فلو أنكم قلتم لفلاسفة اليونان إن القوة الحيوية
فى الناس تدفعهم إلى الشر وتسوقهم إلى إيذاء بعضهم بعضا ،
وإن فى طبائع الناس ضميراً يمنعهم أن تظنى عليهم هذه

القوة فيهلكوا ، فالضمير أصل الخير ، والقوة الحيوية الكامنة
فيها أصل الشر ، لو قلتم ذلك لفيلسوف يوناني نفهم عنكم ذلك
حق الفهم ، ولعله بعد ذلك يطمئن اليكم فيفهم العبادات والصلاة
والتحريم والخطيئة . ولو أنكم ألقيت إليه ذلك كله فجأة
لوجدتم منه إحجاما ونفورا لاختلاف أسلوب تفكيره عن
ما نشأتم عليه .

وأخشى على الدين ، بل على الأديان كلها عامل الزمن وعامل
الرقى ونمو العقل ، فإن للدين صفة الدوام ، وعليكم أن لا تجعلوه
يعرض لما يستطيعه العقل ، فإن الرقى العقلى يغير من فهم الناس
لهذه الأمور ، ولا يجوز على الدين أن يتغير معها حتى
لا يفقد قدسيته .

ولا يدعون أحدكم الناس إلى اتباع الدين لأن فيه صلاح
أمورهم الدنيوية ، فانكم إن فعلوا تجعلوا للناس سبيلا إلى
إنكار الدين كله حين يرون أن اتباعهم لأوامره يعرضهم لخطر أو
يحرّمهم متعة في الحياة . وانما يدعى اليه على أنه إيمان ، وأن
الإيمان جزء لا يتجزأ من تكوين الإنسان ، وأن الإنسان بدون
يظل بالطبع حيوانا .

سيطلب الناس اليكم أن يمنع الدين الظالم أن يظلم ،
وسيطالبونكم أن تقفوا للظالمين بالمرصاد ، وأن تضعوا

للناس نظاما يقضى على الظلم ، وليس ذلك من عمل الدين ؛ فان الدين يحكم الضمير ، والجماعة لا ضمير لها ، انما يؤثر الدين في انظم الجماعات وسياستها على طريقة غير مباشرة ، فهو يؤثر في الجماعة حين يؤثر في الافراد . فلو أن كل فرد حرص على أن لا يخرج على ما يوحيه اليه ضميره لامتنع الشر عند الافراد والجماعات ، يستوى عند ذلك النظام الحسن والسيء ، والنظام القديم والحديث . أما أن يحاول الدين أن يغير نظاما بنظام فعمل لا يتعلق به ، ثم إن النظام الجديد لا يثبت أن يصبح في حاجة الى التغيير لأن هذه النظم تتكون وتقوى ثم تنهار لأسباب خارجة عن الدين ، خارجة عن سلطان الفرد . ولو أن الدين وضع للناس نظاما للحياة ثم رأوا أن يعدلوا عنه الى غيره لذهب ذلك باحترام الدين وطاعة الناس له فيما هو من أخص أوامره .

إن النظم الاجتماعية تتغير دائما ، وهى فى حاجة الى هذا التغير ، والدين لا يتغير ، فهما أمران يجب ان لا يتعلق أحدهما بالآخر ، وقد درست أنا واخوتى أسباب الضلال بين الناس فوجدناها عبادة الأوثان ، والشهوة الجماعية ، والعدم الحب . وقد لا ينفع الناس كثيرا أن نهديم تفصيلا الى الخير ، بل قد يكون أنجمع لو علمناهم الايمان والحب

وكبح الشهوة ، وتركنا لعقولهم أن تنظم أمورهم في حدود مالا يحرمه الضمير .

كان كثير من قوله يتعلق بأمور لأعهد للحواريين بها ، فهم لم يكونوا قد خبروا التبشير بعد ولم يكونوا قد علموا شيئا من صغابه وطرق النجاح فيه ، ولم يكونوا قد علموا من دينهم الا ما هو نفسى فردى . فلما تبين لهم ما هم قادمون عليه دبت فيهم الحياة ، وشملهم فرح الرجاء ، وأحسوا أن أمامهم جهادا طويلا ينجيهم من ألم الحسرة ، وذل الضعف ومرارة الاستسلام . وعلموا أن هذا هو الجهاد الحق الذى ينفع الناس ولا يضر أحدا ، وعزموا أن يضربوا للناس فى ذلك مثلا لم يعرفه التاريخ من قبل ، وانتشروا فى الأرض يدعون إلى الحق .

خاتمة

لو كان الناس متمطين بشئ لكانت لهم فى أحداث ذلك اليوم عبر وعظات . ولكنهم لا يتعظون أبدا . وقد علموا كيف ضل أهل أورشليم ضلالا مبينا ، حين عصفت بهم قوى متباينة ، فيها الخير والشر ، فغلب الشر الخير وغلب الضلال الهدى ، وهم لا يدرون ما يفعلون . ولا يزال الناس فى مهبط هذه القوى تعتورهم فيضلون بها كما ضلت أمم كثيرة من قبل ، وهم لا يتدرون على توجيهها وجهة تكفل لهم العصمة من الخطأ .

القوى التى تعمل فى حياة الناس ثلاث : القوة الحيوية وما فيها من غرائز وشهوات ونزعات . وقوة العقل وما فيها من قدرة على المعرفة . وقوة الضمير وما فيها من إدراك للحق والباطل . وفى كل من هذه القوى خير وشر . أما القوة الحيوية فظهير فيها أنها تحفز إلى العمل ، وتدعو إلى بذل الجهد ، وهى مصدر النشاط ، ولولاها لمحدث الحياة الجسمية والنفسية . وشرها أنها عنيفة ملحّة وأنها قوة عمياء ، لا غاية لها الا الإبقاء

على الحياة، لا تسمو فوق ذلك ولا تعرف لنفسها حدودا ولا هداية . أما العقل فالتخير فيه أنه نور يضيء للناس سبل الحياة بما يهيبى لهم من علم، وما يزيد فيهم من قوة وخبرة ومهارة . والشر فيه يأتي من الغرور وإيمان أهله أنه ليس وراء العقل مذهب يملو عليه . أما الضمير فخير كله ، إلا أن الذين يقومون بأمره يكثر فيهم ضيق الصدر والضجر بما يخالف عقائدهم ، والرغبة في حمل الناس جميعا على واجبات محددة يفرضونها عليهم لا يقدرُونَ في ذلك مافى الطباع من تباين وما في العقول من اختلاف .

ومن عجب أن أوجه الخير في هذه القوى الثلاث تتعارض وتتصادم، فيمحو خير كل منها خيرا الأخرى وينجم الشر؛ على حين أن أوجه الشر فيها تتساند وتتمازج فيشتد بأسها . ذلك أن النشاط في القوة الحيوية يصطدم بالعقل فيأبى أن يخضع لعلمه أو يهتدى بحكته . ثم تعترضه أوامر الضمير وحدوده فلا يأبه لها . والعقل لا يريد أن يعبا بقوة الفرائز، ولا يريد أن يحفل بالضمير : أوامره ونواهيه ، والقوامون على أمور الضمير يرون أن يكتبوا القوة الحيوية، وأن يسخروا العقل حتى لا يفتد عن سلطانهم . هذا التصادم كفيل بالقضاء على الخير في هذه القوى . أما في الشر

ظان طغيان القوة الحيوية يتفق وغرور العقل ، وكلاهما يوافق
ما في مذاهب التفكير الديني من ضيق صدر وضجر .

كيف السبيل إلى المواءمة بين أوجه الخير في القوى حتى
تشد كل منها أزر الأخرى في الخير فتستقيم حياتنا على الحق ؟

لكل من هذه القوى فريق من الناس يؤمنون بها
ويدعون إليها ، ويرون أنها منفردة تؤدي إلى استقرار الحياة ،
وأنها لا تخفق الا لأن القوى الأخرى تعترض سبيلها وتضعف
من شأنها ، فرجال الحياة يرون أن الغرائز قوة لا تقهر وأن
العبث بها يؤدي إلى أمراض نفسية متعددة ، وأن محاولة
القضاء عليها مقضى عليها بالإخفاق حتما . وهم يرون أنها
تدعو إلى الكفاح وتنازع البقاء ، وذلك يؤدي إلى بقاء
الأصلح . وأن شرها يأتي من مقاومتها وكبتها . ورجال العقل
يرون له السيطرة على كل شيء يستبد بقوى الحياة فيقهر
منها ما يشاء ، ويتجاهل من الدين مالا يتفق وعلمه وخبرته .
وهم يرون أنه كفيل بهداية الناس لو ترك وحده ———— يدير
أمورهم ، وأنه إنما أخفق لأن قوى الحياة تطني عليه أحيانا ،
ولأن الضمير يعرقل سيره ويفت في عضده . ورجال الدين
يريدون أن يكون الأمر أمرهم في شئون الحياة كلها صغيرها

وكبيرها ، ما يدخل منها في العقائد وما لا يدخل . وهم لا يعبأون
باختلاف الطباع واختلاف العصور ، ولا يريدون أن يقبلوا من
الفرائز أو العقل شيئا يخالف رأيا رأوه .

يرى كل فريق أن تسود القوة التي يؤمن بها . وهذا التفكير
خطأ ، وهذه الأثرة أصل الداء . والنمو البالغ لاحدى هذه القوى
يزيد في طغيانها فيشتد التصادم بين خيرها والتساند بين شرورها .
والناس على كل حال يختلفون في قبولهم للتأثر بكل منها ولا
يفيدون الا من هذا الذي يقبلونه ولا يؤثر فيهم الا خيره .

كلا . ليست هذه وسيلة الإصلاح . وليس سبيل الخير
أن يتعصب كل فريق لرأيه . وليس الإصلاح ان نحدد للناس
أعمالا منفصلة دقيقة ، من اتبعها أصاب ومن خالفها أخطأ .
وليس الإصلاح أن تقوى احدى هذه القوى فتطفئ على
الأخرى مهما يكن فيها من خير ، فان الضمير نفسه - على
ما فيه من خير - لم تصلح به وحده حال الناس الا في
العصور الأولى لكل دين ؛ حين يكون الدين قويا نقيما
طاهرا ، وحين تكون الحياة بسيطة والعقول هادئة ، حتى اذا
امتد به الزمن وقع الخلاف بينه وبين الحياة والعقل ؛ ويكون
من أثر ذلك أن يصيبه الضعف حتى لا يتأثر به أحد ،

أو يشتد بطشه فيذبل العقل ويضعف النشاط . أما سلطان القوى الحيوية وحدها فشر لا شك فيه ، ولا يقنع به الا أهل البداوة والجهل ، وان كان علماء الحياة يسرفون في التحدث عن روائع نظامها . وأما العقل فإنه حين يعظم سلطانه وحده — كما هي الحال في عصرنا — يصبح الناس منه في رعب مستمر وخوف دائم . ونحن اليوم في قبضة هذا السلطان وجبروته ، ويروعننا منه قوة الشر التي تكن فيه . والناس يلهجون اليوم بالحديث عن هذا الشر ويرون أنه من الضروري أن يصحب نمو العقل نمو في قوة الضمير وما فيه من خير ، وذلك قول لا غناء فيه . وإذا كان الضمير لم يستطع في أوج قوته أن يمنع الشر وهو ضعيف، فهو على منعه بعد أن عظمت قوته أضعف .

طبيعة العقل أن يكون دليلا هاديا وطبيعة الضمير أن يكون رادعا ونذيرا ، ولو بقي كل منهما على طبيعته لعم خيرا . أما أن يكون الضمير هاديا والعقل رادعا ، فهو خروج عن طبيعة كل منهما .

إنما يكون الإصلاح في تهذيب هذه القوى وتحديدتها ورياضتها على أن لا تظنى أحداها على غيرها حتى في الخير ، فإن الخير حين يتعدى حدوده يصبح شرا لما يؤدي إليه من

اختلال التوازن . والاعتدال وحده هو الذى يجمع هذه القوى على الحق فتكون القوة الحيوية مصدر النشاط ، وتكون قوة العقل دليلا ، وتكون قوة الضمير مانعة لها من الشطط ، على أن يكون لكل منها ميدان واسع تعمل فيه ، يتسع لاختلاف مشارب الناس وطباعهم ومدى قبولهم للتأثر بما فيها من خير .

وقد جرى أكثر المفكرين والمصلحين على أن يحددوا غايات الخير والصواب ووسائلهما ، وأن يعدوا كل ماعدا ذلك شرا وخطأ ، وهذا وهم لم يتحقق به صلاح حال الناس فى أى وقت . إنما علينا أن نحدد للناس الشر والخطأ وأن نعلمهم أن كل ماعدا ذلك خير وصواب ، وأنهم اذا لم يخطئوا فى حق القوى التى تعمل فيهم فهم بمنجاة من الشر . فخطؤهم فى حق القوى الحيوية يكون بالتحول ، وخطؤهم فى حق قوة العقل يكون بالجهل ، وخطؤهم فى حق قوة الضمير يكون بعبادة الأوثان - مهما يكن نوعها - والشهوة الجائعة والبغض بين الناس . ولنعلمهم أنهم أحرار فى حياتهم بعد ذلك ماداموا يجتنبون هذه الأخطاء ، فكل ما عداها خير وصواب .

في أحداث يوم الجمعة ذلك كل عوامل الضلال والخطأ ،
وفي كل يوم من أيام الحياة تتكرر مآسى ذلك اليوم . فليتدبر
الناس هذه المسائل ، وليجتنبوها ، وسيجدون بعد ذلك
أمامهم مجالا واسعا لعمل الخير ؛ يسعدون به فينعمون بحياة
طيبة جميلة .

Bibliotheca Alexandrina

0321535

دار القومية ال
تليفون ٣٤

التمن ٥٤ قرشا